

فی حیات

جلد دوم

پروفیسر کتار حسین

ذکرِ حسینؑ

جلد دوم

پروفیسر کرار حسین

اسلامک کلچر اینسٹیٹیوٹ ریچ سینٹر
ایس۔ ٹی۔ ۸/۱ بلاک ۶۔ فیڈرل بی ایریا کراچی

تعاون

SANA (NEW JERSEY CHAPTER)

U.S.A

الف دس خطبات کا مجموعہ جو
 پروفیسر کراچی نے صاحب نے
 نمبر ۱۹۸۰ء میں 'SANA' کے
 دماغ پر اتریکہ میں ارشاد
 فرماتے!

(مشہور مائٹ پرین کراچی)

پیش لفظ

میری ہمسالہ سے باہر ہے کہ میں ان بے سیرت اور غفلت ہر کوئی عقیدہ و تہور کو سکوند
لیکن ان حضرات عرض کر دیں کہ صلیح مسیح کے مطلق جو شکوک اور شبہات تھے جن سے خود
امام مظلوم کے بہت سے عقائد پر شک کے وہ ان خطبات کے پڑھنے کے بعد رفع ہو گئے
مستغذات کے فکریہ میں لگا کر اور یہ کہہ کر غلط معصوم تھا امام حسن علیہ السلام کو ماننے والوں
کی زبان بند کر دیا بہت آسان ہے لیکن عقل کے ناخن سے شبہات کی تفصیلات کو سلجھا
کر دلوں کو مطمئن کر دینا بہت مشکل ہے۔

ہر کارے و ہر درے

میں پروفیسر صاحب کا ممنون ہوں کہ انھوں نے ان خطبات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے
کا شرف مجھ کو بخشا۔
بندہ احقر
مقبول حسین میر

اس کتاب کا سہ ماہیہ ہو چکا تھا اور ہم اس کی جامعہ کی تدبیر کر رہے تھے اور
مقبول صاحب اس کے انگریزی ترجمہ کی تیدہ کر رہے تھے کہ مقبول صاحب ہم سے
جدا ہو کر اپنے قاتل حقیقی سے جا ملے۔ مقبول صاحب ہمارے بہت قابل قدر اور
باورداشت رکھنے والے تھے۔ وہ صاحب ایمان تھے۔ اور ان میں ایمان کی جرأت
تھی۔ ہم کیا کہیں ایسے لوگ اس زمانے میں کہاں ہوتے ہیں۔ خدا ان
کی مغفرت کرے اور ہماری بخشش۔

کرا حسین

پہلی مجلس

تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے۔ خلق اسی کے لیے ہے۔ امر اسی کے لیے ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اسی کا حکم کار فرما ہے اس نے مکان کو پیدا کیا۔ اس نے زمان کو پیدا کیا۔ اس نے وقت کو پیدا کیا وہ لوگوں کے درمیان ڈٹنے کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج ایک قوم کو عروج ہے۔ کل دوسری قوم کو عروج ہے۔ اسی طریقے سے عروج و زوال کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا زمانے کے انقلاب میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جس طرح فطرت میں اللہ کی نشانیاں ہیں اسی طرح انسان کے نفس میں بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ ایام کے بدلنے میں قوموں کے عروج و زوال میں، زمانے کے حادثات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت خیز نشانیاں دکھائی ہیں۔

دروہو ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس کے لمفیل اور جس کی کوششوں سے اسی ہر دم متغیر ہوتے ہوئے زمانے میں صراطِ مستقیم کی وضاحت ہوئی اور زندگی کا سیدھا راستہ بتا دیا۔

اور ہمارا سلام جو ان ائمہ اطہار پر جنہوں نے زمانے کی مختلف کروٹوں میں زمانے کی تبدیلیوں میں۔ زمانے کے انقلابات میں صراطِ مستقیم کی وضاحت کرتے رہے۔ صراطِ مستقیم پر چلتے رہے اور زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ

باد جو دبے پناہ مشکلات کے ان کے پائے استقلال میں فزہ برابر لرزش
 نہ آنے پائی۔ وہ زمانہ بھی تھا جب اسلام شروع ہوا تھا۔ وہ زمانہ بھی
 تھا جب حضور سرور کائنات کو حکومت حاصل تھی اور ایک زمانہ وہ تھا
 جب اہل بیتؑ محمد کو ایک پالیسی کے تحت نظر انداز کیا جاتا تھا۔ ان کی تحقیر
 کی جاتی تھی۔ وہ زمانہ بھی تھا جب امام حسنؑ نے معاویہ سے صلح کی تھی۔ وہ
 زمانہ بھی تھا جو کچھ کر بلا میں گزرا۔ اس کے بعد ائمہؑ کے زمانے آئے جنہیں
 انیس حکومتیں بدلیں اور ان کے تمام زمانوں کے تغیرات اور تبدیلیوں میں
 ہمارا اسلام ہوا ان فزوات مقدسہ ائمہ اطہار پر جو صراطِ مستقیم پر ایسے چلے
 کہ خود صراطِ مستقیم ہو گئے۔ اور توح کے دن ہمارا اسلام ہو خاص طور پر شہیدوں
 کے اس سید و سردار پر اس پر کہ جس وقت یہ راتے دھندلا چکے تھے۔
 دین حق پر غفلت کے پردے ڈالے جا چکے تھے ظلم کے پردے ڈالے
 جا چکے تھے۔ ایسے میں اس شہیدوں کے سردار نے اپنا خون دے کر
 دین حق کی کشتی کو سنبھالا۔

آج ہمارے مظلوم ہمارے افق پر دین حق بخودار ہوا ہے اور مسکن
 میں جب یہی چاند طلوع ہوا تھا اس نے ایک قافلے کو دیکھا تھا جو اپنی
 منزل سے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ بڑی سڑکیں ملے کرتا ہوا یہ قافلہ وہاں
 تک پہنچا تھا۔ ایک خوت کا ماحول تھا۔ چاروں طرف سے فوجیں راستہ
 روکنے کے لیے ملی آ رہی تھیں اور اس طرف تھوڑے سے آدمی تھے جن میں
 کچھ بوڑھے تھے۔ کچھ جوان تھے۔ کچھ بچے تھے اور کچھ عورتیں تھیں۔ ان میں
 تیس وہ لوگ بھی تھے جو درندہ سے ساتھ آئے تھے۔ کچھ سعادت مند وہ بھی
 تھے جو راستہ سے ساتھ ہو لیے تھے اور اب یہ قافلہ اس جگہ پہنچ گیا تھا۔

جہاں تاریخ کی حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ ہونا تھی اور سب سے
 بڑا فیصلہ ہونا تھا وہ سلسلہ میں ہونا تھا۔ اور اب زمانہ بہت تیزی کے ساتھ
 انقلابات سے گزرتا ہوا پندرہویں صدی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس زمانے
 سے لے کر آج تک جب یہ چاند نمودار ہوا ہے تو اس نے کچھ یادیں تازہ کی
 ہیں۔ کچھ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کچھ سبھلی ہوئی حقیقتیں یاد آئی ہیں۔ کچھ
 اپنی زندگی کے مشاغل سے ہٹ کر انسان نے زندگی کی ابدی حقیقتوں کو سوچا
 ہے اور کس طرح سے کس حالت میں ماہ محرم کی یہ یاد شروع ہوئی ہے۔ خدا
 اس پر غور کیجئے وہ زمانہ وہ تھا جب حضرت علی ابن ابیطالب کا نام لینا ایک
 جرم سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے یوں سمجھئے کہ باطل کی حکومت
 قائم ہوئی تھی۔ اسلام کی بدلی ہوئی تصویر پیش کی جا رہی تھی۔ ایسا اسلام پیش
 کیا جا رہا تھا اور (حالانکہ باطل کی بنیادیں کبھی نہیں جھٹیں) ایسے اسلام کی
 بنیادیں اس وقت تک جم نہیں سکتی تھیں جب تک حقیقی اسلام لوگوں
 لوگوں کے دلوں سے محو نہ کیا جائے اور حقیقی اسلام کو اس طرح نہ پیش کیا جائے
 کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے۔ یہ میرا المومنین علی کی شان تھی کہ ان کی
 ذات حقیقی اسلام کا نشان بنی ہوئی تھی اور ظالموں نے اس بات کی کوشش
 کی کہ حقیقی اسلام مٹ جائے اور باطل کی تفسیر اسلام قرار پاجائے تو ان کو
 اس سے زیادہ موثر بات کوئی نظر نہ آئی کہ منہوں پر حضرت علیؑ کے لیے تازیانا
 انقلاب استعمال کیے جائیں امدان کی برائی کی جائے تو یہ وہ زمانہ تھا جب
 مجلس عزائم قائم کرنا۔ امام حسینؑ کا ذکر کرنا حکومت کے بغاوت کے مترادف
 سمجھا جاتا تھا۔ درغور کیجئے ایسا کیوں تھا کیوں علیؑ کا نام لینا جرم تھا کیوں
 مجلس عزائم اور ذکر حسینؑ بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ کیوں یہ بات تھی کہ بجائے

اگر جنہوں نے کہیں نہ حکومت کا دعویٰ کیا نہ حکومت کرنا چاہا۔ وہ جہلنے گھروں
 میں دین حق کی شمع روشن کیے بیٹھے تھے کیوں ان پر ظلم کیے گئے۔ کیوں ان
 کو قید خانوں میں ڈالا گیا۔ کیوں ہمارے نشانات مٹائے جاتے رہے کیوں
 جناب علی مرتضیٰ کی قبر چھپ کر بنائی گئی کیوں کر بلائے علی کو زمین کی سطح کے
 برابر کر دیا گیا۔ کیوں اس بات کی کوشش کی گئی کہ نیر کا پانی دہاں تک آجائے
 قبریں ڈوب جائیں۔ آخر ان نشانوں کو مٹانے کی کیوں کوشش کی گئی۔ اور
 ہماری زندگی کی کیا خصوصیت تھی۔ ہمارا کیا آئیڈیل تھا۔ کیا مقصد تھا جس
 کی پاداش میں بغداد میں جب کوئی شاہی محل بننا تھا تو اس کے گارے میں
 سادات کا خون حدقہ کے طور پر شامل کیا جاتا تھا تو اس پس منظر اور تاریخ
 کے ساتھ ہم اس نام کو یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں خواہ ہم تنہا
 ہوں یا ساتھیوں کے ساتھ ہوں جب یہ چاند نظر آیا تو ہمارے حسین کہا اور مینہ
 پر ہاتھ چلا گیا۔

غزیرہ ذکر ہلا ایک واقعہ کا نام نہیں۔ کہ بلا اسلام کی روایت ہے۔ یہ اسلام
 کی حقیقت ہے۔ یہ ہمارا سنہری دور ہے۔ یہ آئینہ کا دور ہے۔ دوسری
 قوموں کا دور حکومتوں کا دور ہو گا۔ مگر ہمارا وہ دور ہے جس میں حق کی خاطر
 مظلومیت کی کڑی منزلیں طے کی گئیں۔ ہماری زندگی کی روایت یہ ہے کہ
 ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مظلوموں نے حق کا جھنڈا بلند رکھا۔ اور
 ہجرت کی ناقصیتیں اور تکلیفیں برداشت کیں اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور سب
 مشکلات کے باوجود اسلام کو دل سے لگائے رکھا اور ہم نے ان کی یاد کو دل
 سے لگائے رکھا۔ اس لیے کہ یہ یاد اس اسلام کی علامت ہے جس سے حکمت
 کے سرچشمے پھوٹے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھو۔ چاہے علم کی کوئی شاخ ہو۔ کوئی قسم

ہو اس کا کسی نہ کسی امام سے تعلق ضرور ملے گا۔ وابستگی ملے گی یہیں سے
 تصوف کے راستے چھوٹے یہیں سے حکمت کے اور یہیں سے تمام علوم
 کے راستے نکلے اور وہ بھی اس حالت میں جب اتنی سب مشکلات اور
 تکلیفات کا ہر دم مقابلہ کرنا پڑتا تھا تو یہ ہماری تاریخ ہے اور اس روایت
 کو ہم نے قائم رکھا۔ اس کو رسم نہیں بنایا۔ یہ روایت ہماری زندگی کا مرکز
 رہی۔ اسلام کی ایک علامت تھی۔ اس روایت کے ذریعہ اسلام کی معرفت
 حاصل کی اس لیے کہ ہمارے وہی علمت ہیں۔ ایک عرفان الہی حاصل کرنا
 اور وہ بھی ائمہ کی مودت کے ذریعہ۔ اسی روئے کے ذریعہ۔ اگر یہ روزنامہ رسم
 نہیں ہے تو یہ روزنامہ تکریر نفس کا ذریعہ ہے۔ یہ روزنامہ ایک Communion
 ہے۔ ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ ایک گردہ سے اپنے اماموں سے اپنے سربراہوں
 سے۔ تو یہ روایت چلتی رہی کہ یہ یاد ہماری زندگی کا محور بنتی رہی اور ہم تمام
 ملت محمدی کی رہبری کرتے رہے۔ علم کے معاملہ میں۔ حکمت اور تقویٰ کے
 معاملہ میں اور ہمارا دوسرا شمار یہ ہے کہ ایک طرف عرفان الہی ہو اور دوسری
 طرف ظلم کی مخالفت جس طرح بھی ہو سکے جس رنگ میں بھی ہو سکے اور
 جس پہلو سے بھی ممکن ہو رہی دو شعائر شیعیت کی نشانی ہیں یعنی محبت کا دین
 مودت کا دین۔ کچھ بیسیوں کے دامن پکڑنے کا دین۔ یہ وہ دین ہے جو عرفان
 الہی کا دین ہے اور دوسری طرف ظلم کی مخالفت کیونکہ اصول دین میں عدل
 لازمی ہے یہی دو باتیں ہم کو ائمہ سے لینی ہیں اور یہی شیعیت ہے اور اسی
 عرفان الہی میں حصول علم حاصل کرنا شامل ہے۔

آج اس مسئلہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہے معلوم نہیں مستقبل میں کیا ہے
 دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں یا تو ان کا مستقل بہت شاندار ہے یا یہ آخری

کشکش ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں اور اس میں شیعوہ ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسے دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کا ایک مقام ہوتا ہے اور امت محمدی میں شیعوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔

آج ایک اجنبی درس اور احادیثی ماحول میں ہم سب ایک روایت کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ذکر جب تک ہماری زندگی سے متصل نہیں ہوتا۔ جب تک ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا۔ اس وقت تک یہ محض ایک دکھاوا اور رسوم رہتا ہے اور ایک بات بہت افسوس کی ہے۔

مجھے معلوم نہیں یہاں کیا مسائل ہیں کیا پرالیم ہیں اور یہاں کس طرح رہ کر اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ مگر اتنا ضرور سمجھو کہ اس کتاب کے ماحول بہت اجنبی سا ہے۔ قدریں مختلف ہیں۔ زندگی کے طریقے مختلف ہیں اور ہمارے بچے بھی اسی ماحول میں تعلیم پا رہے ہیں۔ پرورش پا رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ مسائل آتے ہوں گے۔ ماحول میں ہجرت ہماری تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ ہجرت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہماری تاریخ میں ہجرت کا خاص مقام ہے۔ اس کی ملامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ امام حسینؑ کا مدینہ سے کربلا کی جانب ہجرت کرنا ہجرتیں ہمارے یہاں ہوتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کا ہر نوزد پیش کیا گیا۔ اسلام عرب سے نکل کر ایران پہنچا۔ ہر مگر اسلامی تہذیب کے نئے نمونے پیش ہوئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن جو بات قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک عظیم تہذیب کا علم بردار ہے اور اس سے ہم لوگوں کے ذہنوں پر ایک مروجہیت کی کیفیت پیدا ہونا ایک فطری

عمل ہے لیکن حقیقت کو نظر انداز کرنے سے اس کا حل کبھی نہیں نکلا کرتا اس مروجہ صیغہ کا رد عمل مختلف صورتوں میں عیاں ہوتا ہے کبھی قویہ ہوتا ہے کہ انسان اسی میں گمراہی جانے کی کوشش کرتا ہے جو ایک ناممکن کوشش ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس اجنبی معاشرہ اور تہذیب کے ہر پہلو پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہر تہذیب میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ خراب۔ آخر اس مقام تک اگر کوئی تہذیب پہنچی ہے تو اس میں کوئی تو اچھی بات ہوگی۔ ایک رد عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو Romanticism کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پدم سلطان بودائی بات ہے۔ یعنی یہ خیال کہ اگر سائنس میں یہاں والے بڑھے ہوئے ہیں تو کیا ہوا یکسری ہم نے ایجاد کی۔ الجبر اہم نے شروع کیا۔ وغیرہ وغیرہ اور نتیجہ یہ نکالیں کہ ہم کو مزید جستجو کی کیا ضرورت جبکہ ہمارے آباء اجداد ان کے موجود تھے لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ آپ کے بزرگوں میں کسی نے کچھ ایجاد کیا تھا۔ دیکھئے کیا بات یہ ہے کہ اس وقت آپ خود کیا ہیں اور اگر مسلمانوں کی آپ تاریخ دیکھیں اور مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں تو اس میں جو بہت زبردست بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف علوم خواہ وہ یونان کے ہوں۔ ہندوستان کے ہوں۔ چین کے ہوں مسلمانوں نے سب کو حاصل کر کے اپنایا اور ان کو اپنی روایات کا ایک حصہ بنا یا۔ زندگی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے کشورفتگی تمام صلاحیت حاصل کرتا ہے اور اپنے کو فروغ دیتا ہے۔ وہ زندگی کی ٹھک ہزداری ہے ہم کو دیکھتا ہے کہ ہم میں یہ خصوصیت موجود ہے یا نہیں۔

ہم ایک طریقہ ہدایت کے ماننے والے ہیں جس کو امامت کہتے ہیں۔

امامت محض چند اسماء مبارکہ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک فلسفہ زندگی ہے ایک مسئلہ امامت ہے، اس کا تعارض یہ ہے کہ اس سلسلہ کو ماننے والے ہمیشہ تنظیم کے ساتھ رہیں گے اور اس تنظیم کی بنیاد ان کا دین ہے، ہمارے مسٹر میں تنظیم ہے خواہ ہماری تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے کہ جماعت کم یا زیادہ پر منحصر نہیں ہے اگر دو آدمی بھی ہوں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ضروری ہے، امامت کو اصول دین مانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہاں یہ امامی لوگ رہیں گے تنظیم کے ساتھ رہیں گے اگر ہم میں باہمی انتشار ہے اور ہم تنظیم کو برقرار نہیں رکھ سکے تو ہم کو کوئی حق نہیں کہ امامت کو اصول دین میں شامل کریں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نقد بنانے والے ہیں حضرت علیؑ سے کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہ خارجی لوگ آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں کیوں اعلان نہیں کرتے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ یوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں۔ میرا کام ہے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دوں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں۔ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ جو لوگ میرے بڑے ہیں ان کو اسلام سے خارج کر دوں بحقیقہ کاملہ دعوت کی ایک کتاب ہے میں میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے پیدا کرنے والے سے نواز و نیاز کی بات کر رہا ہے۔ یہ امام زین العابدینؑ ہیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اسلام کی سرحد کی جو حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بخشنے، اللہ تعالیٰ ان سے قدموں کو ثبات بخشنے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نام بلند رکھے لیکن امام کی حرمت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی دیکھو کہ اس دھماکا نچے والوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا۔ اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جب امام سے پوچھا گیا کہ کربلا میں کیا ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ مختصر یہ سمجھ لو کہ اگر

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہماری وحدت کے بجائے ہم سے عداوت کا حکم دیتا تو مسلمان اس سے زیادہ عداوت نہیں کر سکتے تھے تو ایک طرف مسلمانوں کا وہ سلوک اور ایک طرف امام کی یہ دعائیں۔ یہ امام کا مقام ہے۔ آپ مائیں یا نہ مائیں امام امام ہے جس طرح بھی اپنی قوم کا نبی ہے خواہ قوم اسے نبی مانے یا نہ مانے وہ نبی رہے گا۔ اسی طرح امام مائیں یا نہ مائیں وہ امام رہے گا۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے دنیاوی حیثیتوں کا تعین ہو سکتا ہے مگر جو باتیں یا جو مراتب منجانب اللہ ہیں ان کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے امام کو کچھ امام کی حیثیت سے مانتے تھے اور وہ لوگ جو ان کو امام نہیں مانتے تھے ان میں بھی کوئی بڑا بد بخت نہیں تھا جس کے لیے ان کا احترام نہ ہو جی کہ وہ لوگ بھی جنھوں نے ان کو قید خانوں میں رکھا۔ ان کے تقدس کے قائل تھے۔ تو گویا امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعائے خیر مانگے۔ ہم اسی ملت اسلامیہ کے انقلاب کے Spokesman بنے اسی وجہ سے ہماری یا ہمارے امم کی مخالفت عوام المسلمین سے رہتی! امام اپنے مامولوں کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہماری مخالفت ظالم و جابر حکومتوں سے ضرور تھی اور وہ اس وجہ سے کہ انھوں نے تمام امت مسلمہ کا کٹا گھوٹ رکھا تھا۔ ہم نے دین کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ وہ جو حضرت علی کا نام لیتے ہوں جو امام حسین کے نام لیں ہوں۔ ان سے زیادہ اور کس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ دنیا میں دین اسلام پھیلانے۔ دوسرا اسلام کو کیا پھیلانے تھا۔ وہ اسلام کی یک قرینیت کے لیے تھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تبلیغ کسی نہ کسی ذریعہ سے ایک دوسرے تک پہنچتی رہی۔ ہم اس ذریعہ کو مانتے ہیں جس میں رسول اللہ کے بعد علی تھے اور ان کے بعد دیگر امم کا سلسلہ ہے۔ اسلام کی توجیہ اور قرینیت کرنا ہی تو تبلیغ

ہے۔ اگر ہم لوگ جہاں ان کو ملنے والے ہیں توجیہ نہ کریں گے تو پھر یہ حق کس کو پہنچ سکے۔ دنیا کے سلسلے اسلام کو پیش کرنے کا حق ان لوگوں کو ہے جن کے امام (حسینی) نے یزید کے خلاف جاتے وقت یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا سب سے زیادہ حق مجھے ہے اللہ یہ اس لیے کہا تھا کہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف وہ تھے۔ اسلام کے اصل دشمن داروہ تھے۔ اسلام کی علامت وہ تھے۔ لہذا اور بڑا تم ملت محمدی سے کٹ کر علیحدہ کیسی نہ ہو جانا۔ ہم نے کبھی کوئی فرقہ نہیں بنایا کیونکہ ہمارا منصب دھبہ کی بنا ہے یہ یاد رکھئے کہ ایک اقلیت یا مینورٹی کا سب سے بڑا حق صرف دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ جس ملت سے اس کا تعلق ہے اس کی رہبری کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملت کے یعنی اکثریت کے پیچھے پیچھے چلتی رہے۔ دوسری صورت میں اس کی اپنی زندگی نہیں رہتی۔ اس لیے رہبری کرتے رہنا۔ اپنے دلوں کو کبھی تنگ نہ کرنا تم کو تکلیفیں پہنچیں گی بہت باتیں ناگوار گزریں گی لیکن وہ سب اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی۔ جو اہل سرگزر رہی تھیں۔ کربلا کے واقعات تو ایسے ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں لیکن تنویری دیر کے لیے امام حسن اور علیؑ کے صلحاء پر غور کرو۔ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ مساجد میں برسر منبر جو حضرت علیؑ کی شان میں نازیبا کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ بند کر دیئے جائیں گے۔ تمام تاریکیوں گواہ ہیں کہ اس شق پر عمل نہیں ہوا۔ حضرت امام حسنؑ مسجد نبویؐ میں پہنچا کہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے اس شخص پر جو ہر نماز کے بعد اپنے معصوم باپ پر سب کو شتم سنتا ہو۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ نہ مسجد نبویؐ میں حاضری ترک کر سکتے ہیں۔ نہ اپنے کان بند کر سکتے ہیں۔ حضرات! دقت مرہ کی باتیں کبھی تاریخ کی کتابوں میں صحت نہیں ہوئیں۔ امام حسنؑ کا فرقہ

پا پر وقت مسجد نبوی آنا معمول تھا ہاں اگر آپ مسجد نبوی میں جانا ترک کر دیتے تو یہ غیر معمولی بات ہوتی کہ نبی کے نواسے نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ترک کر دی اور تاریخ کی کتابوں میں جلی حروف میں آئمہ مگر آپ مسجد جاتے رہے۔ خدا ہمارے آپ کے باپوں پر رحم کرے مگر ان کا تقابل امام حسینؑ کے والد سے نہیں ہو سکتا پھر بھی ہم اپنے باپ کے متعلق کوئی نازیبا کلام مستنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن نام حسنؑ کی مجبوریاں دیکھئے کہ اپنے اس باپ کے متعلق سب کچھ سن رہے ہیں جو امیر المومنین ہے۔ انھوں نے یہ سننا گوارا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام تھے مسلمان ان کے ساتھ کیسا ہی سلوک کریں لیکن ہمارے اعماموں نے وحدتِ ملی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہذا نام بھی کبھی اپنے مرکز سے نہیں ہٹتا اور اپنے اصل معاشرے سے کٹ کر علیحدہ رہتا ہو جائے یہ سبق ہم کو کب سے ملے۔ انسان اپنے مرکز کو نہ بھولے اپنے مرکز سے نہ کٹ جائے۔ جس معاشرہ میں رہ رہا ہے اس معاشرہ کے خلاف دیواریں نہیں کھڑا کرتا۔ ایک کونے میں بیٹھا نہیں ہے اور اپنے گرد دائرہ تنگ کرنا چاہتا جانا ہے تو یہ زندگی کی نئی نہیں ہوتی یہ موت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی علامت نہیں ہوتی۔ ہماری محفلیں ہوتی ہیں۔ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے۔ آج یہ معاشرہ جس میں بسم رہ رہے ہیں یہ بھوکا ہے یہاں تو اگر ۱۹۷۱-۱۹۷۲ء بھی آجاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کہنے والے ہیں جو یہاں سے شہر و سارے پورے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا کو دیکھ کے تم تنہا سے پاس کوئی پیغام نہیں؟ کیا تمہاری تمام کی تمام روایتیں رسم بن کر رہ گئی ہیں؟ یاد رکھو کہ جس گروہ یا جماعت کے پاس دنیا کو کوئی پیغام دینے کے لئے نہ ہو

تو اس کا وجود بے معنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تک
 آپ کے پاس کائنات نیست کے لئے کوئی پیغام ہے تو آپ زندہ ہیں ورنہ زندہ
 رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ہے یہ معاشرہ جس ضرورت کو شدت سے
 محسوس کر رہا ہے تم اس ضرورت کو اپنے اس پیغام سے پورا کر سکو جو دائرۃ
 کربلا سے حاصل ہوا ہے۔ مسیح کے ہم پوہدیوں تک معاشرہ کی ضرورت کو اپنے علم
 کے ذریعہ۔ اپنی سعی سے اپنی محنت سے اپنے وسیلہ اور معاشرہ کو قائم رکھ
 کر اور کٹا دہ سینے کے ساتھ پورا کرتے رہے۔ اور دیکھو جس وقت مسیح
 کا ذکر کرنا اور دل کو بھی بلاؤ اور ان کو بتاؤ ہماری بھی ایک روایت ہے۔ ہمارا
 رسول محبوب دسویں میں پیدا ہوا تھا۔ اس معاشرہ میں پیدا ہوا تھا جو انتہائی وحشت
 زدہ تھا۔ وہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لایا۔ موت سے زندگی کی طرف
 لایا۔ وہ ایسا انقلاب لایا ایسا انقلاب آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ انھیں بتاؤ
 کہ اسلام کیسے ابھر اور کس معاشرہ میں ابھر۔ اس کی تعلیم کیا ہے۔ مسلمانوں کا
 دستور آئین "consuetudine" کیا ہے پھر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے
 اور سلطان حقیقتوں کو بھروسہ چلے گئے۔ ان پر شفقت کے پردے پڑتے چلے گئے
 اور حق کے علم بردار بننے کے بجائے انھوں نے بادشاہت اور سامراجیت کی
 بنا ڈالی۔ اس وقت اسی رسول کا ایک فراسہ تھا جس کے پاس کوئی سرور سامان
 تھا مگر اس نے سامراج اور بادشاہت کے خلاف آواز بلند کی۔ ہم کو طاقت کا آپ
 نیاز نہ بتایا جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سچائی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ساز و سامان
 کے زیادہ ہونے سے طاقت نہیں بڑھتی۔ اس نے مظلومیت کو ایک فعال
 طاقت بنا کر دکھا دیا۔ اس نے حق کے راستے میں ایک نئی روش دکھائی جو بتاتی
 وہ جس وقت مکہ سے چلے تو بہت لوگ روک رہے تھے کہ کھڑے نہ ہو۔ یہاں

طاقت در لوگ ہیں کسی پر سب سے نہیں کر لیا جیتے۔ مگر اس اللہ کے بندے کے سامنے معلوم نہیں کیا تصویر تھی اور کیا وہ عہدہ دیتی تھی وہ بہت خاک چھونکہ مجھ کو لوگوں نے ہدایت کے لئے طلب کیا ہے اور میں اہم ہوں لہذا میں اپنی جہت پوری کروں گا اب وہ کس طرح جہت پوری کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اور جیسے لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں اور بچوں کو مت سے جلیے تو جواب یہ ملتا تھا کہ نہیں۔ ان کے لئے یہ ملے ہو چکا ہے کہ یہ بھی جانتیں گے اور لوگ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیوں گے بار ہے میں لیکن میں جانتی یہ واضح ہو گیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیوں گے سچے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ اگر یہ نہ جاتے تو تمام کا تمام نقشہ ہی ناکمل رہتا۔ اس کیوں سمجھو کہ ایک عہدہ کوئی تصویر بنانا ہے۔ ایک رنگ اور رنگا ایک برش اور رنگا۔ دیکھنے والے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ رنگ کیوں لگایا ہے۔ یہ نشان کیوں بنایا اب جو کچھ پوری تصویر تو دیکھنے والوں کے ذہن میں ہے نہیں تو تصور ہی کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا ٹھہرو۔ میں تم کو کیا بات کہہ میری نظر میں کیا ہے۔ میں تم کو کیا بات کہہ میری زبانی کیا کہہ سکے گا۔ میرا منہ کہہ کر کہے گا کہ میری دھڑکیاں اس دھڑکی سے کہیں تم سے پوچھوں گا کہ لکھنا لکھنا لکھنا نکال دیا جائے تو کیا رہے گا تو تم کہو گے کہ اس تصویر میں اس المیہ میں بڑی کی ہو جائے گی۔ اگر یہ دس ماہ کا بچہ لپٹا ہے اس کے ہاتھوں پر شہید ہو اگر نہ شہید ہو تو شہید کو فوجیہ کا سفر نہ کرے اور بڑی کے دہار میں خطبہ دے۔ اپنی تقریروں سے لوگوں کی آنکھوں سے غفلت دیکھ کر دے نہ پڑتے تو تصویر ناکمل ہو جاتے گی اور یہ تصویر شہادت لوگوں پر واضح نہ ہو پائے گا شہادت کے مفہوم کی تسلیح ہی نہ ہو پائے گی۔

دوسری مجلس

تمام حمد اللہ کے لئے جس نے ہمارے کو خلق کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی
 ہمارے اپنا ایک نفلن پیدا کیا اور پھر اس سے ایک جلد دیا۔ اس نے ذریت
 آدم سے عالم ذر میں دربانست کیا آفت برسمہ اللہ ذریت آدم کی روحوں نے جواب دیا
 ہے شک تو ہمارا رب ہے اور خود اللہ تعالیٰ اس حمد کو یاد لگاتا ہے کہ بے نی آدم کیا
 ہمارا تمہارا حمد نہیں ہوا ہے کہ شیطان کی عیادت نہ کرنا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن
 ہے۔ اور میری عیادت نہ کرنا یہی حریف مستقیم ہے۔ ایک حمد اللہ تعالیٰ اور بندوں کے
 درمیان ہوا اور اپنی طرف جانے کے لئے اس نے ہادی بھیجے۔ اپنی رحمت سے
 اپنی رحمت سے اپنا کر لی ہے۔

اور ہمارا درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ذلت گرامی پر جس نے بندوں
 کو ان کے خدا سے بھولا ہوا خلق یاد دلایا۔ ٹٹے ہوئے درشتہ کو پھر جوڑا۔ وہ کہ
 جس نے انسانیت کو ظلمت سے نوری طرف اور رحمت سے زعمی کی طرف نکالا۔ وہ ذات
 کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بلا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ رحیم ہے اور رحمت
 ہے اللہ اس کے رسول کی شان ہے کہ وہ رحمت اللعالمین ہے۔ تمام عالمین کے
 لئے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ رزق اور رحیم ہے اور پھر رحمت کے
 متعلق اللہ تعالیٰ قسم آئی میں فرماتا ہے کہ یہ سونوں پر بڑا رزق اور رحیم ہے۔ اللہ کی
 شان ہے کہ وہ ہادی ہے۔ تمام ہدایت اس کے لئے ہے اور رسول کی شان

یہ ہے کہ اس کو دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے۔ بشرِ نفاں پاک کرنے والا ہے اللہ تمام عزت اسی کے لئے ہے اور پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمام عزت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ اس لحاظ سے رسول کی تین شاخیں ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت ہے، بندہ دل کے لئے ہدایت ہے اور بندوں پر اللہ کی رحمت ہے۔

ہمارا اسلام پر آئمہ ظاہر میں پر جو اللہ کے ولی ہیں۔ نبی کے دمی میں اور مومنوں کے مولادرا میں ہیں۔ یہ انسانیت کی نیمہ شاخیں ہیں۔

دین میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک عبادت، دوسرے اخلاقیات تیسرے معاملات معاملات کے تحت ہیں، وہ ہے عبادت، معاملات یعنی دنیا میں کس طرح رہا جائے اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر زندگی کے طبع و طیرہ مختلف خانے ہو جائیں یعنی ایک خانے میں عبادت ہو جائے اور ایک خانے میں دنیوی معاملات تو پھر معاملات عبادت کی روح سے جاری ہو جائیں گے اور عبادت ایک خاص درجہ پہنچاتی ہے۔ عبادت اور معاملات کے الگ ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں زندگی کی ہدایت نہیں رہتی۔ عبادت اور دنیاوی معاملات کا تعلق یہ ہے کہ عبادت زندگی کا مرکز ہوتی ہے اور تمام زندگی اس کے چاروں طرف پھرتی ہے۔ جیسے انسانیت سمجھ کر دروڑوں کے معاملات میں، جن میں کس وقت سے اور کہاں کہاں سے لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں انسانیت اپنے اصل مرکز کا طواف کرتی ہے یعنی وہ کعبہ جو خدا سے منسوب ہے اس کا طواف کرتی ہے۔ یہی تعلق انسان کی زندگی میں عبادت اور معاملات کا ہے۔ اسی وجہ سے علاوہ یعنی نماز کو زندگی کا مرکز بنایا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے رسول یا امام جب دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو لوگوں کو معاملات (نماز کی رحمت) کہتے تھے کہ زندگی میں اس کا مقام مرکزی ہے۔

جہاد سے تمام معاملات، تجارتی و دستی، تبدیلی دشمنی، تجارتی تجارتیں سب بیکار
ہیں مگر ان میں عبادت کی روح سرایت نہیں کرتی۔ یہ جو پانچ وقت نماز پر کسی
جاری ہے عبادت ہو رہی ہے اس کی روح تمام اعمال میں سرایت کرتی چاہیے۔
اور اسی وقت زندگی آگے بڑھے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو تو عبادت ایک طرف ہو گئی تو
معاملات دوسری جانب، پھر ہم میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ گیا جو انسان نہیں مانتے
عقیدہ کائنات کی زندگی پر بڑا اثر نمایاں ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ سے
انسان کی وحدت بدل جاتی ہے۔ عقیدہ صورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اچھائیاں
یا برائیاں جن پر وہ یقین رکھتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے سب چہروں سے
چھلکے نکلتی ہیں۔

• تو عزیز و فراق ضرور ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جیسی زندگی انسان کو نہ مانتے والوں کی
ہے ویسی ہی زندگی انسان کو مانتے والوں کی ہے صرف پانچ وقت نماز پڑھ لینا ہی
کافی نہیں کیونکہ نماز اس وقت تک صوف ایک درجہ ہے جب تک اس کی وجہ سے
زندگی کی مقدار، مقاصد اور طریقوں میں کوئی فرق پیدا نہ ہو۔ جب تک نماز کی روح نہ ہو
کے تمام اعمال میں سرایت نہ کر جاتے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اثر انداز نہ ہو
نہ نماز ہے نہ زندگی عبادت ہے۔ جتنا یہ ہے کہ ایک رسم ہوتی ہے جو جتنی رہتی ہے۔
کیونکہ وہ ایک خاص معاشرہ، ایک پیداوار ہوتی ہے۔ اور پھر جب معاشرہ بدلی جاتے
اور اس کی عبادت میں جان نہ رہے تو ایک نسل اور دوسری نسل میں ایسی زبردست غلط
رائی ہو جاتی ہے کہ یہ ان کی بات سمجھتی ہے اور وہ ان کی بدلتی رفتہ رفتہ اس رسم میں
جان نہیں رہتی اور معاشرہ و ماحول کے ساتھ وہ بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کی زندگی
ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے ان باتوں کا ذکر اس لئے کیا کہ ہماری گفتگو میں کوئی
Relevance زندگی کے لئے ہدایت اس زندگی کے مسائل کے لئے کوئی حوالہ

یا اللہ کو سوچنے کے لئے ہمارے دین کا، ہماری رعایت کا ہماری تاریخ کا ہر تلافی ہے
 ورنہ پاکوئی بات نہ ہوتی تو یا پوچھا جائے کہ تاپے کو کسی پرہیز کو بڑا یا اللہ اس نے
 پوچھا جائے کہ لڑی اور خود ملی یہ دکھنا اُس کو کل جنتی یہ مسلمانوں کی عبادت نہیں پسلا لوں
 کلا کر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب امام حسینؑ
 کا ذکر کریں تو عقل سے کام میں۔ آئے پیچھے دیکھیں، سو میں وہ چیزوں سے جو
 لگتے ہیں اور جو پیچھے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تعویذ رکھا گیا ہے کام پہل میں اور تار
 ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس حقیقت کی تصدیق کرنے والے ہی اہل چیزوں کی جو تہا ہے
 پھر اللہ کے پیچ میں ہیں جو تہا ہے سامنے بڑی ہوتی ہیں۔ لہذا ہمارے دین میں تنکر
 اور عقل نہ آئے۔ آئے اہل پیچھے دیکھنا اپنے پیش پا اندازہ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش
 کرنا بھی ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی بات ہے میں وقت
 ہم ذکر حسینؑ کرتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ بھی ہوتی
 ہے۔ اسلام کی بنیادیں بھی سامنے ہوتی ہیں۔ اللہ پر بھی ہماری نگاہ جاتی ہے
 کیونکہ ہر تو سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی سب سے بڑی روشن
 آیت ہے اگر حسینؑ کا ذکر کے متباری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جنتی تو تم نے کس
 کا ذکر کیا۔ اس لئے کہ حسینؑ نور اللہ کی روشن آیت ہے۔ یہ عبادت رکھانے کے
 لئے قبلہ نما ہوتا ہے۔ سمت سفر رکھنے کے لئے پہلے تم قلب شمالی ہی کو معلوم
 کرتے ہو۔ اگر کرنا کے واقفے سے اللہ اور بندے کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر
 اس واقعہ میں کوئی عبرت تو نہیں رہی صرف ایک معیشت ہی معیشت رہ جاتی۔ اس
 معیشت کا بدلہ بھی بہت بھاری ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس واقعہ
 سے جو نصیحت حاصل کرنی ہے جو عبرت حاصل کرنی ہے جو اس سے معرفت حاصل
 کرنی ہے اور دین کی کامل دنیا دار ہے وہ ہے ایک بندے کا اپنے خدائے تعالیٰ سے

تمام مشاعر اس مطلقے کے اندر اکمال ہے۔ معاملات بھی اس میں آجاتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ مغز کی ولوی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی زندگی کے اندر سے انہی مجتوں، اختیار توں، نفع نقصان کے بیم و درہلاد زندہ رہتے سلاطین کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نگہ پر ہوتا ہے اور میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تو بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ اپنے دہب کی طرف جلتا ہے۔ تو عزیز اس کی صورت یہ رہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان میں اپنی روح بھونکی۔ عالم زمیں انسان سے جدا کیا کہ آست برکیم اور ہم نے کہا بلا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جوتا رہے جو تمام ادراک اور محاسن سے جلتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ دین کی ابتدا ایک عہد ایک *common law* سے ہوتی ایک بیعت سے ہوتی بندے کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بیعت کس کو کہتے ہیں۔ یہاں اس *common law* کا ذکر ہے جس سے دین کی ابتدا ہوتی۔ بیعت کے معنی ہیں چیلنا خریدنا۔ دونوں معنی ہوتے ہیں مرنی میں اس کو خدا دیکھتے ہیں۔ مگر بندہ بن نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی *common law* ہوتی۔ بیعت ایک کل سودا ہے۔ وہ سودا جس کا ایک حصہ فروخت کرتا ہے اور دوسرا حصہ خریدتا ہے۔ اور اس کے ٹکڑے کے نشان کے طور پر ایک ہاتھ کا دوسرے کے ہاتھ پر مارنے کو بیعت کہتے ہیں تو خدا اس بیعت سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہادی کیجئے تاکہ انسان کو یہ بیعت یاد دلاتے ہیں جس سے اللہ کو معرفت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر چونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ اس نے اپنی روح بھونکی۔ اس وجہ سے بندے کو اس کی معرفت ہو سکتی ہے۔ لہذا

لئے آئے کہ اس وعدے کو یاد دلایں اور غفلت کے پردے جو پڑ گئے ہیں ان کو ہٹائیں۔
 اہل انسان کو اس کی فطرت اصلی اور ادنیٰ سے روشناس کرائیں۔ ہمارا دین دو شہادتوں
 پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی خدا نہیں مجز او شے کے معنی مگر کوئی چیز اصل حق اور حقیقت
 ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی تمام حقیقتیں متعارف ہیں اور واسطی حقیقت کے پرتو ہیں۔
 اسی حقیقت کی ایک مظاہرہ اسی حقیقت کی توثیق ہیں اور نہ سب کے سب مجازی ہیں
 آقا میں کل نہیں یہ سب بہت غور سے غور سے لئے پیدا کی گئی ہیں اللہ کے لئے
 بقا بھی ایسی ہے جسے فنا۔ یہ ممکنیت میں سے ہیں۔ واجبیت سے نہیں ہیں۔
 حق ذات خاص و معض ہے یعنی *Absolute Reality* اور یہی حقیقت *Reality*
 مختلف مراتب میں چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے باہر کوئی حقیقت
 نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ شہادہ اور
 فلاح پاد یہ کلمہ دین سے وہ نسبت رکھتا ہے جو حج کو اپنے شجر سے ہوتی ہے۔
 دوسری شہادت یہ ہے کہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ عبد
 کہہ کر اللہ کا تعلق ہم سے پیدا ہوا اور نہ رسول کہہ کر ان کا تعلق اللہ سے پیدا کیا گیا۔
 بندوں اور اللہ کے مابین مگر کوئی واسطہ ہے تو وہ رسول ہے۔ اگر بندے معلوم
 کرتا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کی بیعت کیجئے ہو تو یہ ہاتھ میں رسول کے ہاتھ۔
 اور ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ رسول کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت
 ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ اور رسول کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ تمام
 عزت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ اور اے رسول! جس نے تیرے ہاتھ
 پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس طرح ہمارے لئے حق ہے
 کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ ہمارے رسول کا
 خدا ہے۔ وہ خدا ہے۔ ہمارا دین ایک حقیقت کو تسلیم کرنا اور ایک حکم

کی اطلاع نہ تھی۔ یعنی اس حکم کی جو اس رسول کے ذریعے آیا اور جسے ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ اسی میں ہمارا سادہ لوحین آجاتا ہے۔

کلام پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کا عمل رائیجاں نہیں جائے گا۔ یعنی بنیادی اصول خدا اور آخرت پر ایمان ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور اس کے سامنے جوابدہ ہوں۔ جب بندہ نے اپنی ذمہ داری اللہ کی طرف سمجھ لی تو اس نے دین کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ یہ دین کے در بنیادی اصول ہیں۔ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین۔ اور قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر ہے اور اس میں اسلام و فیرہ کی کوئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور یوم آخرت پر ایمان رکھا تو اس کا عمل رائیجاں نہیں جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے جو کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کا اجر دے گا۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ ایک ملت کو بتانے کے لئے ایک جماعت کو بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لئے اور ایک ایسی ملت کی اساس ڈالنے کے لئے کہ اس کے پیغام کو لے کر آج بڑھو اس نے اپنے رسول بھیجے صرف مادی بنکر نہیں رہنا تھا۔ بنکر تاکہ تم جو کچھ اللہ کے متعلق۔ اس کے اسلام متعلق اس کی رضا اور ندامتگی کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کا نایب و موجود ہے۔ اس کے ذریعے معلوم کر لو۔ لہذا تیسرا اصول یہ ہے پایا کہ محمد مصلحتی کو اس کا رسول برحق مانا جائے۔ اللہ نے بندوں کو بتایا ان میں اپنی روح چھوٹی ہے۔ محمد علیہ السلام خدا اور بندہ کے مطلق قائم ہوا۔ ایک علیحدہ مخلوق ایک مطلق بندہ کا اللہ سے پیدا ہو گیا اور اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم تیرے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس ذمہ داری کا احساس ہوتے ہی دین کی ابتداء ہوتی۔

پہلے ہی وقت رسول پر ایمان لائے تو ایک ملت میں داخل ہو گئے۔ ایک حصار اور
 سلامتی کے دائرے میں آ گئے۔ میں جو شخص ان کی وحدانیت اور آخرت اور محمد مصطفیٰ
 کی رسالت پر ایمان لائے اور جو یہ ماننے سے جتنے پیغام اور احکام ان کی جانب
 سے آتے ہیں اور جو ہدایت آتی ہیں وہ محمد رسول اللہ کے ذریعہ آتی ہیں وہ ملت
 اسلامیہ کے حصار میں داخل ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ بندوں کے لیے ہدایت
 اور اس کی محبت ہے اس محبت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بندے کو یہ
 فہرہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو ہدایت آتی ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہی نہ تھے کہ
 اس کی رضا کیا ہے۔ کسمات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کس بات سے
 بدامنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا سامان اپنے رسول کے ذریعے
 سے پیدا کر کے بندوں پر اپنی محبت تمام کر دی۔ اس لئے کہ حل کا یہ تقاضا تھا کہ
 سوال و جواب سے پہلے برائی اور بھلائی کرنے سے پہلے بندوں کو پوری طرح
 سے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا جائے۔ یہ حل کا ایک پہلو ہے اس میں دیکھو
 کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہی اس کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجا۔
 اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ اپنی محبت پوری کرنے کے لئے بھیجا اور جس وقت ہم نے
 یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخرت کا کیا تعلق ہے۔ خدا اور بندے کا کیا تعلق ہے۔
 آخرت میں سزا اور جزا کا کیا معنی ہے اور ہم نے حل کو دین کا ایک اصول بنایا
 تو پھر اللہ اور بندے کا تعلق اور ابتدائے تفریق سے آخرت تک کا معاملہ سمجھ میں آ گیا
 کہ تمام کی بنیاد حل پر ہے۔

جس نے حل کو اپنے دین کا اصول نہیں سمجھا۔ اس نے توحید کو تو مانا مگر اللہ
 اور بندے کے تعلق کو نہ سمجھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حل کی بات
 نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ رحمن و رحیم ہے۔ اگر وہ حل پر اتارے تو ہم میں سے

کوں یسا ہے جو بیٹھا جائے سلا اور کیا اللہ نے بار بار اپنے کورحمٰن اور رحم نہیں کیا
 ہے۔ بیشک اللہ نے اپنے آپ کو رحمٰن و رحم کہا ہے۔ رحمٰن اور رحم وہ لفظ تھا
 تھے ہیں جو ایک ہی مادہ سے نکلے ہیں۔ رحمٰن کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود رحمت کرتا ہے
 اس میں کسی کے استغناء کا سوال نہیں ہے۔ وہ رحمت اس لئے کرتا ہے کہ یہ اس
 کی عادت ہے وہ رحمت کرتا ہے۔ مومنوں پر وہ رحمت کرتا ہے کافروں پر وہ۔ ہر
 ایک پر رحمت کرتا ہے جس طرح اس کی بارش سب پر عام ہوتی ہے اسی
 طرح اس کی رحمت سب پر عام ہے۔ رحمانیت کی صفت سب کے ساتھ جاتی ہے
 اور چونکہ ہر ایک اس کا بندہ ہے لہذا اس کی رحمت سب کے لئے ہے۔ رحیم کا
 مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے بندوں کی پدایت کا سامان پورا کیا۔
 جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف بڑھتا
 ہے۔ اس کی رحمت کی شان خاص طور سے ایمان لانے والوں کے لئے ہے اور پھر
 اس کا تعلق مالک یوم الدین سے جانتا ہے۔ اس کی رحمت کا ایک نام ہے رحیم ربوبیت
 کی طرف ہے۔ پہلے رب کا ذکر ہوا پھر رحمان کا ذکر ہوا پھر رحیم کا ذکر ہوا پھر مالک
 یوم الدین کا ذکر ہوا یعنی دروس رحیم رحمان رحیم رحیم کی طرف جو رحمت کا
 نام ہے اس کا تعلق رحیم سے ہے مالک یوم الدین سے ہے۔ تو یہ یا سی
 تقاضے تھے کہ برے کو برا نہ کہا جائے اور اچھے کو اچھا نہ کہا جائے کہ لوگوں نے
 یہ کہا شروع کر دیا کہ اللہ تو بڑا رحمٰن و رحیم ہے کہوں کسی کے لئے یہ کہتے ہو کہ اس
 نے اتنی بری باتیں کہیں یا اتنی اچھی باتیں کہیں۔ نہیں یہی معلوم ہے کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا
 ہے وہ چاہے تو سب کو بخش دے۔ گریبا سی مصلحت کی بنا پر چہرہ دیکھتا ہے
 شروع ہوا وہ عقیدوں پر اثر انداز ہو گیا۔ اور اس وجہ سے لفظ کھٹکے لگا۔
 بس صرف رحمانیت کو یاد کرتے چلے جاؤ اور یہ نہ بھوکو کہ وہ مالک یوم الدین کی ہے

چہادہ رحمن ہے وہاں وہ منتقم بھی ہے۔

ہدایت کا کام ایک وقت میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو مستقل طور پر چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کو اہل معرفت حقیقت محمدی کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت محمدی پہلے بشر یعنی آدم سے لے کر امامت کی منزلوں سے گزرتی ہوئی قیامت تک جاری ہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کی محبت سے زمانہ خالی نہیں ہے۔ اسی لئے ہمارے رسولؐ نے ہم کو بتا دیا کہ ہمارا اول بھی محمدؐ ہمارا اوسط بھی محمدؐ اور ہمارا آخر بھی محمدؐ ہے۔ یہ حقیقت محمدی ابدی حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الٰہی ہادی ہونے کی نشان دہی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کے الٰہی ہادی ہونے کی صفت ہے اور یہ صفت کسی نہ کسی صورت میں ہر زمانہ میں کار فرما رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی بھی وقت معطل نہیں رہ سکتی۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کار ہدایت وہ حقیقت محمدی قائم ہے تو ہم نبوت کے اصلی پیلاؤ کو سمجھ گئے۔ اور اس کی روح ہدایت کی ابدی حقیقت کو سمجھ گئے۔ ہم نفس ابدی حقیقت کو کسی ایک فرد واحد پر محصور نہیں کر دیا بلکہ وہ شخص جو اس حقیقت کا ترجمان تھا۔ ہم نے اس کو دیکھا اور اس کی زبان سے یہ سنا کہ انا محمدؐ و علیؑ محمدؐ و آفرینا محمدؐ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حقیقت ابدی کسی ایک شخص کے لئے مخصوص نہیں ہو سکتی جو ایک خاص وقت کے لئے رہا میں آیا اور ایک خاص وقت پر دہرایا۔ رحمت ہو گیا بلکہ یہ اپنی اس ابدی حقیقت کا تائید ہے جو ازل سے پہلا و قیامت تک جاری رہنے والی ہے لہذا جب مدلل کو کچھ تو اللہ سے بندھے کے متعلق کو کچھ اور جب امامت کو کچھ تو نبوت کی حقیقت اور جبرئیلؑ کی بات کرتے اگر ہم نے عدل کی اصول دین میں داخل نہ کیا تو اللہ اور بندے کے تعلق سے بے بہرہ رہے اور اگر ہم نے امامت کو اصول دین میں شامل نہ کیا تو نبوت

کی حقیقت سے نا آشنا رہے اور غلام اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو مان لیتے۔ رہیم
 اجرت پر یقین کر لیا۔ اور یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ رسولؐ ہے
 تو ہم اسلام کے دائرے یعنی امت محمدیؐ میں داخل ہو جاتے اور جب یہ بھی مان لیا
 کہ اللہ اور بندے کا تعلق حول کا ہے اور حقیقت محمدیؐ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے تو
 ہم حلقہ ایمان میں داخل ہو جاتے۔

امام کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں (۱) وہ اللہ کا ولی ہو تلے ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس
 کو با عصمت پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک کتاب کو بلا نقص پیدا کر سکتا ہے
 تو پھر انسان کو بھی یقیناً معصوم پیدا کر سکتا ہے۔ ولی ہونے کی وجہ سے نور بصیرت
 رکھنے والا ہو تلے کلام پاک میں لفظ نور استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہ جو اللہ کے
 نور ہی سے دیکھتا ہے۔ نور حضرت سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم اس بندے
 پر ہوتا ہے اور وہ بندہ کیا کہ تلے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام چیزوں
 سے علیحدہ ہو کر اس کا ہر عمل اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا سوتا چاچا۔ عبادت غرض یہ کہ
 ہر بات اللہ کی خوشنودی کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کی ہدایت
 فرماتا ہے (۲) امام رسول کا وہی اور ولایت ہو تلے جو کار رسالت اور ہدایت
 رسولؐ لگتا ہے وہ امام کے زیر ہدایت رہتا ہے (۳) رسولؐ کی طرح امام بندوں
 پر محبت کرتا ہے۔ یعنی بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے لئے کوئی ہدایت کرنے
 والا اور رہبری کرنے والا نہ تھا رسولؐ اور امام میں ایک فرق ہوتا ہے رسولؐ کا
 تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تلے اللہ اس سے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ رسولؐ اس
 کا رسول نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور امام
 امت کا امام ہوتا ہے اللہ کا امام نہیں ہوتا۔ اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ رسولؐ کوئی
 ہوتا ہے اللہ کی طرف بلا سند والا ہوتا ہے اور امام راہی ہوتا ہے علامہ ہاں ہوتا ہے

مگر لاچھیل ہوتا ہے۔ اہم است کا چھیل جوتا ہے کہ است مگر اسے ہر چلے۔ اس
 کا کام ہے کہ دیکھے کہ است کی روحانی مست کسٹ ہے کہیں اس کی قد زہر آلود تو نہیں
 کون سے میٹر پتاس کے زمانے میں مجھے کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان
 میٹر یوں سے است کو پکاتا ہے۔ روحی دوائی ہے۔ دنیا کو دھمت الا حق درست
 ہے۔ اب جو اس کی بات سنتے اور ملتے ہیں وہ ایک قسمت بن جاتے ہیں اور
 اس ملت کو آگے چلا تاہر راہ راست پر رکھتا امام کا کام ہے۔ امام کو یہ دیکھنا ہے کہ
 است توحید اور عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ امام کا ہر کام بدایت کے لیے
 ہوتا ہے اگر وہ خاموش رہتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ اس میں بھی
 بدایت کا پہلو ہے۔ اگر وہ کسی دشمن دین کے ساتھ معاملت کرتا ہے اس میں
 بھی بدایت ہے اگر وہ کسی سے مقابلہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب بھی ہدایت ہے
 در رسول خدا نے فرمایا کہ میرے دونوں فرزند امام ہیں خواہ وہ کھڑے ہوں۔ یا
 بیٹھیں، اقام یا قعود کی حالت میں ہوں۔ بیٹھنے سے اشارہ امام حسینؑ کی طرف ہے
 اور کھڑے ہونے سے اشارہ امام حسینؑ کی طرف ہے (یعنی اگر کسی کی مخالفت
 کرتا ہے تو وہ بھی بدایت ہے۔ اگر وہ لوگوں سے پردہ کرے تب بھی بدایت
 ہے۔ اگر نہیں اس کی ہر حرکت اور ہر بات است کے لئے ہدایت ہے۔

امام حسینؑ کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے حضرت مسلم کو کوثر
 سمجھا۔ ان کا خدا گدھے آگیا۔ امام حسینؑ یہ سمجھے کہ کوثر نے میں ان کے مدد کا بہت
 کیا اور وہ چل دیے وہاں کوثر نے والوں نے فدا کر دی کی۔ یعنی کہ بلا کا وہ فدا کر دیں
 بیان کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور تاریخ کے ہر لحظہ پر نظر دوڑائیں۔
 اور تاریخوں کا مطالعہ کریں تو اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ واقعات کو
 تاریخ و ہر دور کا مطالعہ کریں تو اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ واقعات کو

کا انتقال ہوا۔ رجب کے آخر میں نعمانی حاکم مدینہ امام حسینؑ سے یزید کے لئے بیعت طلب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی کہہ چھوڑ کر کہہ جاتے ہیں۔ اور امام حسینؑ اور شعبان کو مدیر چھوڑتے ہیں اور آخری شبان میں مکہ پہنچتے ہیں اور شعبان کو طلب میں پیام کرتے ہیں جو بستی سے دور جگہ ہے۔ یعنی کسی عیسیٰ جگہ نہیں ٹھہرے جہاں ہتھوڑے ہوں اور ان کو بتایا جاں باؤ کہ ہمارا یہ *se* ہے یہ مقصد ہے اور اس طرح مسلمانوں کو اپنی طرف بلانے کے لئے تبلیغ جو رہی ہو۔ آپ نے شعبان اور طلب میں قیام کرنا پسند فرمایا کیونکہ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کی پناہ میں دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ کا رسولؐ آیا تھا۔ اور طلب ہی رسولؐ کا وارث حسینؑ۔ ہمیں پناہ لینے آیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسینؑ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ کہ لوگ زیادہ ان کے پاس آئیں یا آپ وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس جاتیں اور سب بند کریں جس طرح طاقت اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے کرتے ہیں۔ آپ شعبان میں طلب میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تمام اطراف سے حاجی آ رہے ہیں کیا ان کی کیفیت ہے کیا سوچ رہے ہیں۔ ہاں ملنے کے لئے عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس آتے ہیں۔ لیکن آپ کسی کے پاس نہیں جاتے۔ بلکہ معان کو کوثر سے پہلا خط آتا ہے۔ وہ سلیمان سرالی کا خط ہے جس میں مسلم ابن عوکہ اور عیوب ابن مظہر کے بھی دستخط ہیں۔ کوثر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سپاہیوں کی چھاؤنی ہے اور اسی مقصد سے وہ آباد کیا گیا تھا۔ چونکہ حضرت علیؑ نے اسے اپنا دار الخلافہ بنایا تھا۔ لہذا رسول اللہؐ کے بعض مشہور صحابی یعنی عمر بن عبدی اور مسلم ابن عوکہ جیسے چند بزرگ بھی وہاں آباد ہوئے تھے درہ شہر کی اکثریت و خلیفہ دار سپاہیوں کی ہے۔ وہ لوگ جو امیر المومنین حضرت علیؑ کا دار امن تھا۔ یہ ہوتے تھے انھوں نے یا تو کربلا جا کر اپنی محبت کا حق دیا یا جو وہاں نہ آ سکے

انھوں نے بعد میں اور کیا ہمارا اسلام ہوا ان پر جنہوں نے حق نبوت ادا کیا۔ ان حضرت کا خطا اور نقصان کو جو چلا۔ امام حسینؑ کو قتل کرنے میں اور خطا آشکار ہوئے ہیں اور ان مخطوطہ لکھے دالوں میں وہ لوگ بگ شامل ہو گئے جو وقت کے پرستار تھے کیونکہ جب انھوں نے دیکھا کہ کوفہ کے مستبروں اور علماء امام حسینؑ کی طرف تھے ہیں تو حکومت اور حاکمان کی تو جس طرح خواہ دار سپاہی ہوئے ہیں ہم بھی ہیں ہمارا نام بھی دیا گیا ہے جو جہانے تاکہ جس وقت انعام بٹا شروع ہوا دینی حکومت کے مجددہ دار مقرر کیے جائیں تو ہمارا نام بھی نمایاں ہوا اور وہ اچھا ہے۔ آخری خط کوفہ سے۔ از یقین کو آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ آپؑ سامنے کے امام ہیں اگر آپؑ نے ہماری بات نہ سنی تو رفتہ بہت ہم اثر نکالی سے زیادہ کریں گے کہ ہم امام کو بدایت کے لئے بلاتے ہیں۔ مگر انھوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس بدایت اپنے امام سے محبت پوری کر رہی ہے ہم سب متحرک ہیں آپؑ کی ہدایت کے لئے بدایت کرنا آپؑ کا کام ہے۔ آپؑ کا حق ہے آپؑ کا فرض ہے اور اگر اس فرض سے آپؑ نے کوتاہی کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میں کو تو نے ہادی بنایا تھا ہم نے اس کی طرف دیکھا تھا اگر اس نے ہماری بدایت نہ کی۔ لہذا اب امام حسینؑ نے ۱۲ ذی قعدہ کو حضرت مسلم کو کوفہ کے لئے روانہ کیا۔ یہ تمام داستانیں ذہن میں رکھیے کہ حضرت مسلمؑ نے کوفہ سے بہت افزا خط لکھا جس پر امام کو کوفہ کے لئے روانہ ہونے کیونکہ ان کی کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس دن مسلمؑ شہید ہوئے ہیں اسی دن امامؑ مکہ سے روانہ ہوئے ہیں (جانب مسلمؑ ۱۲ ذی قعدہ کو روانہ ہوئے ہیں اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو کوفہ پہنچے ہیں اور ذی الحجہ کو شہید کر دینے جاتے ہیں۔ اسی صورت میں حضرت مسلمؑ کیسے ایسا ہوا خط لکھ سکتے تھے۔ ہاں اللہ کے دو خط امام کو راستے میں حور علیہ جن کے حق دستیاب نہیں لیکن اللہ کے مضمون کو تمام کے اس

رومل سے بکھا جا سکتا ہے جو آپ پر ہوا۔ آپ نے فرمایا ہے ملک انسان موت سے
 گھوگر ہے۔ اور مجھے تو اپنے بزرگوں سے ملنے کا عاشق ہے کہ بتا بقوت
 کو مسف سے ملنے کا شوق تھا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ نکال اور ملاں مقام کے
 دریا ہی پیری لاش پڑی ہوئی ہے اور خوش جانور میرے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہا
 میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہوگ ساتھ جا رہے ہیں ان پر واضح کر دو کہ ہم آپ سے
 تو اس بات سے رضا مند ہیں جو ہر کی رضا ہو میں اس سفر کو جاری رکھوں گا جس کا
 دل کہا ہے میرے ساتھ چلے ورنہ واپس چلا جائے۔

تیسری مجلس

پاک ہے وہ ذلت جس نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور اس کو تمام
اسما و تعلیم کئے اللہ اسما و تعلیم کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک جس کے۔ کلام پاک میں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں
سے نہیں تھا۔ وہ جن تھا۔ سو ابلیس نے حکم کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ پاک ہے
وہ اللہ جس نے کچھ کلمات سے ابراہیمؑ کا امتحان لیا۔ اور حبیب جناب ابراہیمؑ امتحان
میں پورے اترے تو اس نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور جن وقت ابراہیمؑ نے
اپنی ذریت کے لئے درخواست کی تو حجب عاکر ہاں امامت و ربیت میں رہے
گی لیکن اس سے وہ لوگ خارج ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آلو
ابراہیمؑ میں امامت کو قائم کیا اور وہ امام اللہ کے حکم سے بدلیت کرنے والے بنے
اللہ نے ان پر اہام کیا اور وحی کی قبر کے واسطے نماز کے واسطے اور زکوٰۃ کے
واسطے اور اس طرح امامت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ ان کو
صمت دی ان کو امن دیا۔

میں درود بھیجتا ہوں محمد مصطفیٰؐ پر جن کی بعثت کا مقصد کلام پاک میں اللہ
نے یہ بتایا کہ یہ رسول آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا
ہے۔ ان کو پاک کرتا ہے یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے اور وہ سب
کچھ بتاتا ہے جو یہ لوگ نہیں جانتے۔

میں سلام بھیجتا ہوں ان کے کی ذلت پر وہ کو حامل قرآن تھے جو وارث

قرآن تھے۔ جو ظلم کی مخالفت کرتے تھے اور فسطح عدل کو قائم کرتے تھے وہ کہ جن کی زینت سچائی تھی اور جن کے نفس صفائے الہی کے پابند تھے۔

اس سے قبل کی تقریروں میں دین کے اصول عرض کر چکا ہوں۔ اللہ پر اور ہم آخرت پر ایمان لاسنے سے ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ اور خدا کا تعلق قائم ہوتا ہے بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کا جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یہ دین کی مشترک اساس ہے جو کہ تمام مذاہب میں ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں اسلام کو دینِ تم *دینِ تم* *دینِ تم* کہا گیا ہے جو بنیاد ہے تمام ادیان کی۔ اس کے بعد نبوت ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک حقیقت ہے ایک ابدی حقیقت ہے جو ہمیشہ قائم رہے والی ہے اور پھر عدل و امامت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام دین ایک عہد ہے ایک *commitment* ہے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے تو دین کے معنی نہیں کسی سے عہد کر کے آپ اپنی زندگی یوں نہ گزاریں کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہوں بلکہ اس طرح گزاریں کہ آپ نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے کو ایک تعلیم *education* کا پابند کر لیا ہے۔ اگر اس سے نہیں کیلے کیوں کہ دین میں اگر اسے نہیں ہے کوئی چیز نہیں۔ آپ نے خود یہ *discipline* قبول کیا ہے اور اپنی زندگی کو اس کا تابع بنایا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کا جن کلام میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک آدم کا ذکر کیا ہے اور اس ذکر میں مصلحت یہ ہے کہ وہ انسان کے مقام کو بتا رہا ہے کہ زندگی میں اس کا کیا مقام ہے۔ انسان کے متعلق غلطو اور اس کی حقیقت یہ ہر فلسفہ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مقصد میرا یہ ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بن رہا ہوں۔ خلیفہ کے معنی ہیں

بعد میں آئے خدا۔ ایک آدمی تھا ہے اس کے پیچھے آئے والا اس کا خلیفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا خلیفہ کے دوسرے معنی ہیں اپنا بدل یا اپنا substitute یعنی کوئی چلا گیا اور اپنی جگہ دوسرے کو کام سپرد کر گیا۔ اللہ کے نمون میں یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ بھی معطل نہیں ہوتا۔

اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اور تباری یہ ہے کہ آدم کو تمام اسماء سکھائیے۔ یہ اسماء بڑی چیز ہیں۔ کسی چیز کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح نام جاننے ہوں اور اس کی حقیقت آپ پر روشنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں۔ یہ کائنات جو اس نے خلق کی ہے۔ یہ سب اُنھی کا ظہور ہے۔ کسی شے پر اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا اظہار ہوتا ہے کسی نام کی توجیہ ہوتی ہے۔ اس میں ہی خصوصیت اور وہی سیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان بھی اللہ کی خلقت ہے بہترین ہے۔ اسی نے شیطان کو پیدا کیا۔ اللہ کے نام کا نام ہے۔ شیطان نے غلطی یہ کی کہ اس کی توجہ جو اس نام کی طرف ہوتی تو وہ اپنے آپ کو سچ سمجھ بیٹھا۔ تو اس طسرح کی بلندی پر پستی۔ اللہ تعالیٰ اذیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصرت ہے۔ اللہ اپنی کرنے والا ہے۔ اللہ رافع اللہ رجاء ہے تمام کائنات اس کی مختلف شیوہ ہے۔ کل اہم حوالی شان یہ سب اس کی جھلکیاں ہیں۔ آدم کو اس نے تمام کے تمام نام سکھائے۔ اس نام سکھانے سے در مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان میں علم کی صلاحیت آگئی۔ سب وہ چیزوں کو دیکھ کر نام رکھ سکتا ہے۔ اہل حقیقت کو پہچان سکتا ہے اور اہل معرفت اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جو چیزیں خلاصہ کائنات ہیں یعنی ہمارے جنم پاک کے نور۔ آدم کو متعارف کرایا گیا۔ ہر حال جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جب تک آدم کو علم نہیں

دیا گیا۔ یہ علم وہ چیز ہے جس سے فرشتوں پر رحمت قائم ہوتی کہ ہاں آدم اب اس میں
 لائق ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ یہ آپ اپنی تاریخ اہل ذمہ کی زندگی میں دیکھے
 کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو کائنات کی تمام طاقتیں اس کے سامنے بوجہ
 کرنے لگتی ہیں۔ مگر یا خلیفہ کا یہ مطلب ہو کہ انسان کو بھیجا جا رہا ہے تمام ممالک کا علم
 دے کر۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کا بطور اس میں کہے۔ یہ عالم کبر ہے
 اس کے مقابل میں انسان کو عالم صغیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ جو اپنا شعور رکھے گا اور
 اللہ کا شعور رکھے گا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کلام پاک کی رو سے اللہ کی نشانیاں
 ہیں یہ اپنی زبان اور اپنے طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہیں لیکن جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 عطا فرمایا وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جو بات اللہ جتنی بہت جس کو بتا رہی ہے اس کی سربک
 اس کا علم ہے۔ فرشتوں پر سوجھ بوجھ کا اثر ہے چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی انھی اسماء سے
 تسبیح کرتے رہے ہیں لیکن یہ انسان ہے جس میں تمام صلاحیتیں مرکوز کی گئی ہیں۔ پس کی بھی
 بلندی کی بھی انسان کو آزمائی دی گئی ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے اس لیے کہ اس
 کو ذمہ داری دی گئی ہے جو کس اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔

تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا یا تو اب وحدت یہ ہے کہ کلام پاک میں
 جو الفاظ لکے ہیں ان کا مفہوم تو کچھ اور ہوتا ہے مگر ان کا انقیاد *obedience*
 مختلف درجہ میں ہوتا ہے۔ یعنی ملک معنی تو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔
 ایک معنی یہ ہے کہ وہ ملت جس پر اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے والی ہوتی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس زمین پر خلیفہ بنی رہتی یہ مختلف کا لفظ ہے یعنی
 زمین پر اس قوم کو خلیفہ بنایا۔ اور خود کو اس قوم اور انسانیت کی جان و روح جو فرد
 ہوتی ہے۔ وہ فرد اور اللہ کا خلیفہ ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات کی تمام
 طاقتوں کا اللہ کے سامنے سجدہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ وہ

ہنگ کھینچیں اور اس سے زیادہ بچی بات کوئی اور نہیں۔ جناب ابراہیم کے استقامت
 لئے تھے اور انہیں وہ پورے اثر سے۔ ان کے استقامت پہ تھے کہ کس طرح
 وہ بتوں سے منہ لوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کس طرح انھوں نے تاروں کو
 سوزنا کو اور چاند کو دیکھا اور کس طرح وہ ان سب سے پیدا کرنے والے کی معرفت
 تک پہنچے۔ کس طرح وہ اللہ کی راہ میں اپنے پیٹ کی قربانی دینے کو تیار ہوئے۔
 جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا استغاثہ لیا اور کچھ کلمات سے آندہاں تھان کو اٹھانے
 کے لئے امام بنایا۔ قرآنی اصطلاح میں امام الخلیفہ کے معانی مختلف نہیں۔ دونوں
 سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ کے مابین ایک رشتہ ہے۔ جناب آدم کے لئے خاص
 طور سے خلیفہ کا لفظ اور جناب ابراہیم کے لئے امام کا لفظ اس لئے آجاکر آتا
 جناب ابراہیم سے ایک پوری نسل شروع ہوتی ہے۔ پوری ذریت شروع
 ہوتی ہے۔ امت کے لحاظ سے ان کو امام کہا گیا۔ جو مقام خلیفہ کا ہوتا ہے وہی مقام
 امام کا ہوتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں خلیفہ اور امام کے سنی مختلف نہیں۔ یہ فرق بعد
 میں ہماری ذہالب اور تاریخ کی اصطلاح میں ہوا ہے۔

جیسا میں نے کاعرض کیا تھا دینی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے۔ عہد
 خلافت ہے۔ ایک وصیت ہے اور وحدت اس کی یہ ہے کہ ہم رسول کے اور رسول
 کے قائم کئے ہوئے اہل امر کے ہاتھ پر حیت کریں۔ دین کے معنی اپنے آپ کو سپرد
 کر دینا ہے۔ اپنے آپ پر ایک دھمیل طاری کرنا ہے۔ اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے
 اگر یہ خود سپردگی کا احساس نہیں ہے اگر یہ اطاعت قبول کرنے کی کیفیت نہیں ہے
 تو سپرد لینا شروع ہی نہیں ہوا۔ دین کی ابداری نہیں ہوتی۔ حیت کے سنی سونے
 کے ہیں۔ ایک چیز دی جاتی ہے ایک چیز لی جاتی ہے۔ ایک چیز بھی جاتی ہے اور
 ایک چیز خریدی جاتی ہے اور کلام پاک میں بھی یہی معنی ہیں یہ کہ خدا ہو گیا ہے

کہ اکثر فضائی نے مومنوں سے ان کے جال اور مال خرید لئے اور انھوں نے اس کے بدلے میں دھڑائے اپنی حاصل کر لی۔ یہ جو ہمارا نقص ہے ہماری جال ہے ہمارا لالچ ہے اٹھ کا سو کسی نہ کسی سے کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے اپنا سودا اٹھ سے کر لیا اور کسی نے شیطاں سے کر لیا کسی نے ہواؤں سے کر لیا۔ عمر سودا کرنا مفید ہے۔ اور مومن اپنے اٹھ اور اپنے رب سے سودا کرنا ہے۔ یہی مطلب رسول اور امام سے بیت کرنے کا ہے۔ بیت کے مختلف معنی کیے پیدا ہوئے اور اس کی کیا صورت ہوئی اس کی صورت یہ ہے کہ حضور کو خداوند کرم نے صوفی ہی نہیں بنایا تھا بلکہ دنیاوی حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ دنیاوی حکومت کوئی صوفی بات نہ تھی۔ اگر آپ انبیاء کے حالات پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیت کم ایسے بنی تھے جن کو ظاہری حکومت بھی دی تھی تھی۔ یہ تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لئے ایک نمونہ دیا کہ نئی اور قدامت پرست طبعہ علیحدہ رہنے والی چیز نہیں میں بدل بھی سکتی ہیں۔ بیٹک تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ خلافت عام بعد پرستوں کے بعد دیات کر دیتی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نئی کے ذریعے عمل کی ہوئی طاقت کو نئی ہی بڑھانے اور پھیلانے کے لئے استعمال کیا جاسکے اور لفظ خلیفہ میں معنی میں استعمال ہوتا شروع ہوا اسلامی تاریخ میں مادی رجحان سیاست کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کچھ میں کہ خلیفہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ آئین اور شرع کی راج دے۔ قانون کی عمل کی قائم کرے۔ نفاذ اور خطبہ کا اٹھنا کرے۔ زکوٰۃ اور خراج وصول کرے۔ حکومت کے جسے فراموش میں ان کو سرانجام دے۔ حدود کو قائم کرے۔ دارالسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرے بلکہ ان کو وسیع کرنے کی کوشش کرے اور نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں حضور سرکار دو عالم کے بعد نبوت ختم ہو گئی لیکن ملک کے انتظام است کے انتظام کے لئے جو بے شک بہت ضروری امور ہیں ان کے لئے خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب امام کی تشریف نام حسین کی ذیاب

سے نئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے میری جان کی امام وہ ہے جو حاملِ قرآن ہوتا ہے۔ وہ قرآن کا حامل ہوتا ہے۔ حاملِ قرآن کے معنی یہ ہیں کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت برتن ہو قرآن ہوتا ہے اور حاملِ قرآن کے معنی یہ ہیں کہ اس کی تمام حرکت اور سکوت قرآن کا آئینہ دار ہوتی ہے یعنی اس کی تمام زندگی قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ وہ دنیا میں مستطہل قائم کرے، ظلم کی مخالفت کرے۔ امام وہ ہے جو حق سے مزین ہو۔ جس کی زینت سچائی ہو اور جس نے اپنے نفس کو دھتائے اپنی کا پابند کر دیا ہو۔ یعنی اس میں کوئی ہوا تو جس نے ہو۔ خود عرضی نہ ہو وہ فضائی خواہشات پر دھیان نہیں دیتا بلکہ وہ کرتا ہے جو اللہ کی مشیت اور رضا ہوتی ہے۔ اس کے اولیٰ خدا کے ولیاں سے نفس اور خودی کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے تو امام وہ ہوا جو کائنات اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے وہ رسولِ کاظمی ہوتا ہے اس کا ولایت ہوتا ہے۔ اسی لئے پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ امام کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کا ولی، نبی کا ولی اور وراثت اور ملت کا مولانا اور امیر۔

اب خلافت اور امامت کے درمیان جو فرق ہو گیا اس کو بخور دیجیے اور سمجھ لیجیے یہ ہر فرق تو یہ ہوا کہ اگر ملک ہے تو خلیفہ ہے۔ امام کے لئے ملک کی بند نہیں۔ کیونکہ وہ نبی کا واسطہ ہے اور وہی ہوتا ہے اور نبی کا ولی اور وہی ہوتا ہے امام نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بطور انعام ہے جو محمدؐ بھی نبی پر دلیل ہے تو دوسری بات ہے کہ اگر نبوت میں حکومت قائم کرنا شامل نہیں۔ خلیفہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ملک ہو اگر ملک نہیں تو خلیفہ نہیں۔ مگر امام کے لئے یہ شرط نہیں امام ہر حال میں امام ہے جس طرح نبی ہر حال میں نبی ہے خواہ اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو۔ خواہ وہ اس قوم میں نبی بنایا گیا ہے جو کسی دوسری قوم کی ظلم ہو۔ جیسے قوم

موسیٰ قوم فرعون کی ظلامت تھی۔ فرادہ حکومت کرنے والے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسے ہر یاد دہاویے ہوں جن کا ملک اور حکومت سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰؑ بلکہ ہر حال میں نبی نبی اور امام امام رہتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں بیعت کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ رسول کے ہاتھ پر بیعت ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہے یعنی یہ کہنا کہ ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ اس کے رسول ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ لیکن رسول کا رسول ہونا اور امام کا امام ہونا ہماری بیعت پر منحصر نہیں ہمارے بیعت نہ کرنے پر بھی رسول رسول رہے گا اور امام امام رہے گا۔ ہماری بیعت تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بے شک امام ہیں اس وجہ سے ہمارے سر آپ کے قدموں پر ہیں۔

اس کے برخلاف علیؑ اپنی کوئی خاص امتیاز خواہم کی کثرت آراہی سے حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کی بیعت خواہم اس نے کر لی تو وہ علیؑ بنا اگر لوگوں نے بیعت نہ کی تو علیؑ نہیں بنا۔ اب دونوں بیعتوں میں فرق واضح ہو گیا ہو گا رسول اور امام بیعت کے ذریعے نہیں بنتے۔ بلکہ وہ رسول اور امام ہیں اور وہ کی بیعت کے معنی ہیں کہ وہ انسان خوش نصیب ہیں کہ حقیقت کو جان لیا۔ اور اس کا اعتراف بیعت کی صورت میں کیا مگر جناب نوحؑ کی طرح چند افراد کے سوا اس کو کوئی مسئلہ نہ لگا نہ بہت بھی وہ اپنی جگہ اللہ کا پیغمبر اور اس کی جانب سے ہادی ہے جو تمام یار نہ لوگوں کی بیعت کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کی حاجت بیعت طمع کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام آپ کسی رسول یا امام سے بیعت کر کے غمناک کر دیں تو اس پر کیا اثر ہو گا وہ تو جو پہلے مضارہ اب بھی ہے صرف آپ ہی کی بدبخشی ہو گی کہ پہلے جہاں تھے وہیں واپس آ گئے۔ مثال کے طور پر پہلا خطاب جو حضرت ابو بکر نے کیا وہ یہ تھا مولو! مجھے تم پر دلی ہرجائی

مجا ہے۔ مالکان میں تم سے انصاف نہیں ہوں۔ مگر میں سہو سے سامنے پرچوں تو تم میرے ساتھ تعاون کرنا اور میری بات کو ماننا۔ اور اگر میں غلط راستے پر چوں تو تم مجھ کو سیدھا کرنا۔ تم کو کچھ کو سنبھال لینا۔ دعویٰ سب سے درست کرنا سنبھالنا یہ پہلا خطبہ تھا جو حضرت ابو بکرؓ نے مسند خلافت پر پڑھا کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد لوگ حضرت علیؓ پر جھپٹ پڑے۔ یہ نہیں کسی کی حکومت نہیں ہے ایک آدمی ہے Amul ھو جیسا معاملہ ہے لوگ خدا کر رہے ہیں کہ اس وقت کوئی صورت سواس کے نہیں کر آپ اس خلافت کے بوجھ کو اٹھائیں اور خلیفہ ملیں۔ جناب امیر کبار کسی کی کوشش میں ہیں کیونکہ ان حالات میں خلافت سنبھالنا کانٹوں کی بجائے پر بیٹھنے کے مترادف ہے۔ ملک میں زبردست انتشار ہے۔ اس قدر زیادہ *Disorder* ہے جتنے ہیں اور لوگوں کے ارادے سامنے بدلے ہوئے ہیں کہ ان کو سوسائٹل ہے لوگوں کی طرف سے حجت قائم کی جا رہی ہے۔ حضرت علیؓ کی قسم کی لاگ پیسٹ والی گفتگو نہیں فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کسی اور کی طرف رجوع کرو۔ اس سے جا کر التماس کرو۔ لیکن اگر تم مجھ سے یہ التماس کرتے ہو اور میں تمہارے اس التماس کو قبول کرنا ہوں تو پھر میں تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤں گا جس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ امامت کی زبان بولی رہی ہے اور اس کام میں میں نہ کسی کی مخالفت کی پروا کروں گا۔ اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا کروں گا۔ اور نہ کسی عقاب کرنے والے کا خوف کروں گا۔ اہام کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ اسی کو جو ابد ہے اور اگر تم اس بات کو اس امر کو یعنی خلافت کو کسی دوسرے کی طرف سے ہٹا دو تو پھر میں ایسا ہی ہوں جیسے تم ہو۔ اور تم دو کچھو گے کہ تم سے زیادہ میں اس کی بات کو سننے والا ہوں اور خیر خواہی کرنے والا ہوں گا۔ لیکن اگر یہ منسوب تم تھا اور التماس کر کے میری طرف رجوع کرنا کرتے ہو تو میں تم کو خدا کے حکم کا پابند

کروں گا اور اس حکم خدا کو اور قرآنی تقظیم کو میں جانتا ہوں۔

امام حسینؑ پر لوگوں نے جنت قائم کی کہ ہماری ہدایت کھنٹائیں۔ امام ہدایت کرنے پہنچ گئے۔ اب لوگوں نے یہ ہدایت قبول کی کہ نہیں کی یہ وہ جائیں اور ان کا خدا جانے۔ لیکن امام ہدایت دینے پہنچ گئے اور اس شان سے امامت اور ہدایت کا فرض پورا کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اسی طرح حضرت علیؑ بزماد ہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں مصلحت کی بنا پر کسی شخص کو گورنر بنانا نہ ہنسنے دوں گا۔ اور اس کو یہ کرنے دوں گا اور وہ کرنے دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لئے مجبور کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ توقع نہ کرنا کہ میں کو یا ایسی یا مصلحت کہا جاتا ہے اس پر چسپاں رہوں گا کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں اور میرا اس سے انحراف نہ کروں۔ اور میں کم از کم یہ تو دکھا دوں کہ ملت یا اسلامیہ مراط مستقیم سے کتنا ہٹ چکی ہے۔ میں وہ میدانوں کا اور زمین و معیاد ہوں کہ میں کس ذریعے سے تاریخ بنانے کی کہ ملت اسلامیہ پسندائے سے کتنا ہٹ چکی ہے۔ ان لئے کہ امام کی جگہ پر نہیں کہ وہ وقت کا نظام جو وقت کی مصلحتوں کا حامل ہو بلکہ امام صاحب ہنداز ہوتا ہے۔ اپنے وقت کا مالک ہوتا ہے۔ دنیا پر حکمرانیت نہ کر کے بلکہ اس میں وقت و نظری حکومت کے مقام پر ہے تو میرا اس کا رویہ وہی ہوگا کہ حضرت علیؑ نے نہ فرمایا۔ ان دنوں بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنوں کے بعد اب انسانی عقلیت بھی۔ جناب ابو بکر ظیف نے ہیں اور اب موقف یہاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علیؑ کو ظاہری خلافت کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے طریق کار یا ان کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا حضرت علیؑ نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا بلکہ عید سے راستے کی نشاندہی کر دی۔ معاویہ کو شام کی گورنری کی خواہش تھی جناب ابن عباس نے حضرت علیؑ سے کہا ذرا ٹھوٹا سا مضبوط ہو جائیے۔

اس کے بعد معاویہ کو معزول کیجئے گا لیکن آپ کسی ڈپلومی کے فائل نہ تھے آپ نے معاویہ کی سرزوری کا حکم جاری کر دیا۔ آپ تمام حالات کو بخوبی سمجھتے تھے لیکن آپ دکھانا چاہتے تھے کہ میں وقت ملت بگڑنا شروع ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا آدمی یہ کر سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو *قائد و مدبر* کہلے ورنہ ملت میں راستے پر پلٹنا شروع ہو جاتی ہے حواشیہ کو منظور ہوتا ہے اور جو منزل کا راستہ ہوتا ہے اس پر وہ چلتی رہتی ہے، لیکن دینا بدل وہ خود مراط منقیم سے نہیں ہٹے۔ اور حضرت علیؑ کا اسی الفاظ سے یہی مقصد تھا جو آپ نے حضرت عثمانؓ کے وقت فرمائے یعنی نبیؐ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اور ناکامی اس میں دیکھی جاتی ہے کہ انسان کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہوا یا ناکام رہا۔ اب یہ کہنا حکم ہے کہ حضرت علیؑ کی خطرات کا وہ ناکام نہ ہو کیونکہ ان کے بعد میں غارتگی ہوتی رہی۔ یہ ہوتا ہوا وہ ہوتا رہا۔ عزیز و اگر حضرت علیؑ نے نہ غفلت میں دوسرے کے ساتھ نبھالی ہوتی کہ میں تہمداری حکومت کو مقبوضہ کر دوں گا۔ اس کی سسروروں کو بڑے حادثوں کا تمام باہمی اختلافات دور کر دیتے جائیں گے تو فرودنا کامیابی ہوئی لیکن اگر کوئی یہ کہہ کر آتا ہے کہ میں تم کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لئے آ رہا ہوں اور تم اسی سے ناپ لینا اور اندازہ کر لینا کہ ملت میں اتنا نمل بہا کہ دربار غلط نمل کا ہے۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ میں تم کو حکم الہی کا نمل بناؤں گا نہ تم اس کو قبول کرو اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نبیؐ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی راستے میں گتھی۔ مسئلہ وہ *مستطعم* آئے کتنی مشکلیں پڑیں کتنی مزاحمتیں آئیں۔ کبھی کبھی یہ خیال بھی آئے کہ تھوڑے سے پیسے دے کر نمل آدمی کو اپنی طرف کر لیا جائے وہ بڑے کام کا آدمی ہے جو معاویہ دے رہا ہے اس سے زیادہ سے

کر اپنی طرف کر لیں، یا چونکہ حاکم شام بہت طاقت پرور تھا ہے اور مخالفت پر
 کمر بستہ ہے اس کی برائیوں سے چشم پوشی کر لی جلتے۔ حضرت علیؑ نے یہ کچھ نہیں
 کیا اس خدائی تعریف ہو اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے ابو تراب کو اس
 قابل کیا کہ اس کے سامنے میں مشکلات کے پہاڑ آئے لالچیں آئیں۔ خوف کے
 مقامات آئے۔ لیکن اس کا قدم صراطِ مستقیم سے یک سر و اوج اور دھڑ نہیں ہوا۔
 اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی جنگ سے انسان طامشی سے گزر جائے۔
 عزیزانِ گرامی یہ تو فی باپ کی کامیابی۔ اب ذرا پیشگی کامیابی ملاحظہ ہو۔
 دو مستغادہ کا کھڑا تھا۔ بڑے کا مقصد اس کی سیاست کا اہم ترین تقاضا یہ
 تھا کہ نواسہ رسولؐ حسینؑ ابن علیؑ اس کی بیعت کرے تاکہ اس کی حکومت قانوناً جائز
 ہو جائے اور جو کچھ وہ کرے اس پر نواسہ رسولؐ کی توہین سمجھی جائے۔ اور حسینؑ کی
 اہمیت اور سیاست کا مقصد یہ تھا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کسی قیمت پر نہ کی جائے نہ چاہے
 کربلا کے میدان میں یہ لڑنا ہو تا ہے۔ حسینؑ کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ خود پر زیدؑ کے
 رسالہ کا نامی گناہ تر حسینؑ کی طرف آجاتا ہے اور چلا شہید ہوتا ہے۔ دوسری
 کامیابی یہ ہے کہ اصحابِ عزیزانِ قابلِ قتل کر دیئے گئے اور خود کاسرتن سے بچا ہوا گیا
 بیعت نہ کی اور تیسری کامیابی یہ ہے کہ اہم زمینِ مقدس یعنی حسینؑ کے سر زہد ایک
 دسی سے بندھے بیڑیاں پہنے تیزی کی حیثیت سے زیدؑ کے سامنے ٹکرائے ہیں
 اور زیدؑ میں اب جرات و ہمت نہیں کہ ان سے رست طلب کرے۔

پہلے جنگ کی حد تک جتنی بھڑکی لکھیں وہ تجھے اپنا منہ لے کر بزن اور بغیر
 ایک ہی واقعہ تھا ایسا سرخِ انارکشیہ کہ اور حیدر اسیر اور اوراد و حیدر لکھ شہید
 بعد بکر طلبِ ذلت بیعت نہ ہوئی
 بعد اس انارکشیہ دہرائے کی بہت بھڑکی

چوتھی مجلس

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ کے لئے ہے جو مالک الملک ہے۔ جو ملک بخشتا ہے جس کو مناسب سمجھتا ہے اور ملک دے دیتا ہے جس سے مناسب سمجھتا ہے۔ جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ ملک اس کے ہاتھ میں ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے کہ چودہ سے رات کو نکالتا ہے رات سے دن کو نکالتا ہے۔ صبح سے دھمکی کو نکالتا ہے اور نہنگی سے موت کو نکالتا ہے اور جس کو دینے پر آمادہ ہے بے حساب دیتا ہے۔

اور ہمارا درد و ہونہر معظفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ذلت گرامی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے بیش زنجیر بنا کر بھیجا۔ تو گوند کے لئے خوش خبری ہے کہ بھیجا اور لوگوں کو مذلیل اپنی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سراج منیر یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وہ کہ جس نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے یہ بات بتائی کہ تو اگر تم کو اللہ سے محبت لاؤ گی ہے تو میرا اتباع کر دے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ابتدا اس بات سے ہو گی کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بنے تم اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ بتلا دے رسول ہے اور جیسا کہ کلید ہو گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی فی الامت کا حکم ہے اور اسی کے اتباع کا حکم ہے۔ الامت اور اتباع میں فرق ہے۔ امت کے معنی میں حکم کا ماننا۔ اتباع کے معنی میں کسی کے پیچھے چلنا۔ امت کسی حکم کی ہوتی ہے۔ اتباع کسی اسوہ کا کسی نمونہ کا کسی انسان

کا ہوتا ہے۔

اور بعد اسلام جو ایسا نیکو اہلکار پر مبنیوں۔ خدا تبارک و تعالیٰ رسول کا حق ادا کر دیا اور دنیا کو تباہ و برباد کر کے سنی کیا جو تھے اس۔ وہ اہل بیت محمد کر جمہ کی شان میں جناب امیر المومنینؑ نے خود فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اسرار رسالت کے مازدار ہیں۔ یہ ہیں وہ کہ جو رسالت کے سر کے اس اتحاد کی کے جاو پناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ودیعت ہوتی تھی۔ اس لئے کہ عزیز و امیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اور دیتا ہے اور جس کو وہ امر دیتا ہے وہی الامام ہوتا ہے اور اس امر کی جاو پناہ اہل بیت رسولؐ ہیں۔

اس کے سلسلہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہدایت امر سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہی سے ہدایت ہوا کرتی ہے۔ مختصر یہ ایک بات دیکھ لو۔ یہی خطبات ہیں۔ یہی قرآن پاک ہے ان کو جس وقت دہرایا جاتا ہے تو ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر اس وقت ہوتا تھا جب وہ رسول اور ائمہ کی زبان سے جاری ہوتے تھے۔ ایک آدمی کی زبان میں زیادہ اثر ہوتا ہے دوسرے کی زبان میں مدعا اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیز یہ سمجھو کہ اتحادی ہمیشہ کسی حکومت کی ہوتی ہے اس کو یوں دیکھیے کہ ایک آدمی جو حکومت کی اتحادی کے ساتھ آپ سے کچھ کہتا ہے تو کہہ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر وہی بات وہی حکم کوئی ایسا آدمی کہے جس کے پاس کوئی امر یا اتحادی نہ ہو تو آپ کو برا معلوم ہو گا فرق یہ ہو کہ اگر کسی کے پاس حکومت کی اتحادی موجود ہے تو آپ سے بڑا آدمی اس چوٹے سے چھوٹے آدمی کی ہمت مانے گا۔ وہ جس کو ہماری طرف چیرا سی کی چیرا اس کی ہوتی کہتے ہیں۔ وہ پھر اس حکومت کی نشانی ہے کہ حکومت نے اس چیرا سی کو اتحادی دی ہے۔ اگر وہ چیرا سی آپ کے پاس ودرست یا سمجھے کہ اسے تو آپ اس کی تعمیل کرنے ہیں۔ ٹریفک کا ایک پاسی جو اشارہ دیتا ہے

تو بڑے سے بڑا آدمی اس کو ماننا ہے کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے ایک بڑے عالم کے حکم سے کر رہا ہے۔ اسی طرح ہدایت جو ہوتی ہے اور زبان میں جو اثر ہوتا ہے وہ بھی اسی بات سے ہوتا ہے وہ بھی اسی بات سے ہوتا ہے۔ جتنی انسان میں صداقت ہوتی ہے جتنا وہ اثر کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ اتنا ہی لوگ اس کو بجا سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں صبر کے سنی۔ اور جناب علی فرماتے ہیں کہ اہل بیت محمد کے متعلق کہ یہ رسول کے امر کے جاوید ہوں۔ وہ سلفانہ طاقت اور وہ اثر کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا تھا اس کی جاوید پناہ یہ ہیں۔ اس گھروالے صاحب الامر بنے وہ لوگ امر کے مالک ہوں گے۔ تو اہل بیت محمد وہ ہیں جو رسالت کے رازوں کے امین ہیں۔ خزانہ دار ہیں۔ جو علم نبوت کی ودیعت گاہ ہیں جو حکمت کے گنج اور خاوا ہیں۔ یعنی میں حکمت پیدا ہوتی ہے میں حکمت نے پرویش پائی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کی کتابوں کے وارث ہیں۔ ولولہ آدم ہیں ولولہ نور ہیں۔ ولولہ ابراہیم دعوئی و مسیحی ہیں۔ اس لئے کہ حقیقت کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور جو کتا اب ان کے پاس ہے وہ مسیحی ہے وہ تہما ہے تمام دوسری کتابوں کی حضرت علیؑ مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت محمد وہ ہیں کہ جب اسلام کی کمری طاقت نہیں تھی اور وہ عیسائی ہوئیں تھی تو انھوں نے اس کو عید کا یہ اور طاقت پہنچائی اور میں وقت اس کے بازوؤں میں لڑنے کا اور بے طاقت تھے تو انھوں نے ان کو مضبوط کیا۔ یہ خود اسلام کے بازو ہیں۔ اسلام کی مگر ہیں۔

مزید ان کو لای۔ اہل بیت محمد کی شان میں یہ الفاظ امیر المومنین کی زبان سے ہیں کہ اپنی گفتگو میں میں نے کچھ غلط اور اسامت کا فرق بتایا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں تو غلط اور اسامت تقریباً ہم معنی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں یہ دو علیحدہ علیحدہ اصلا میں ہر گز نہیں اور معنی بھی بدل گئے۔ میں نے ان کا فرق بھی ظاہر

کر دیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ خلافت کی حیثیت کیا ہے اور امامت کی
 حیثیت کے کیا معنی ہیں۔ میں نے رسول کی بعثت کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے یعنی
 اللہ تمام باتوں کے علاوہ جس سے حکومت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیعتوں۔
 بلند یوں، تختیوں اور ترشہوں سے قطع نظر جو زمانہ میں جلتی رہتی ہیں اور زمانہ کی
 ہر س کالہیاں ہیں۔ رسالت کا جو خصوصی کام ہے جو اس کا essential function
 ہے اس میں کوئی شریک نہیں۔ اگر ہمارے رسول بھی دنیاوی حاکم بھی تھے تو
 دنیاوی حاکم بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن رسالت کا جو انفرادی اور غیر مشترک کام یعنی
 the function of the prophet is to receive the message from God and to deliver it to the people
 نہیں وہ ہے تلاوتِ آیت، تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کا علم اور تقسیم۔ دنیا سے
 کفر کی تاریکی دور کرنا اور دین کی روشنی پھیلانا اور لوگوں کے قلوب کو سنوار کر ٹھکانا
 کی زندگی کو بہتر بنانا اور لامتناہی ملکات میں اللہ کو پہنچے ہوئے انسان کو اس راستہ پر
 چلا کر اس کی منزل اللہ ہے۔ یہ ہے کار رسالت۔ خواہ دنیاوی حکومت ہو یا نہ ہو۔
 اب غور و دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکمت اور دنیاوی حکمت کا کیا تعلق
 ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اگر غور کیجئے تو دنیا کے لئے فلاح۔ بہود اور سعادت تو
 اس میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت کا امر فرمائے وہی دنیا کا حاکم بھی ہو وہی
 اللہ امر بھی ہو کیونکہ صحیح مقام اس کا وہی ہے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے
 کہ جب وہ لوگ پہاڑ پر آمان ہوئے تو حضرت شمعون (Samuel) بنی کے پاس
 گئے اور اللہ سے عرض کی کہ ہم جس کو چاہا ہے اس کو تو ہم پر کوئی سردار یا بادشاہ
 مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تم پر طاقت (اہم)
 کو مقرر کرنا ہوں۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مقرر کرنا ہے وہ لوگوں کی سمجھ
 میں نہیں آتا۔ کیونکہ اللہ کا معیار کچھ اللہ ہوتا ہے اور بندوں کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اپنی نبوت کو اور اپنی ولایت کو کس کے قرار دے۔ چنانچہ اس معاملہ میں بھی نبی اسرائیلی نے خدا کے نبی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ طاوت کو جو مقرر کر دیا گیا تو اس کے پاس نہ عدالت ہے نہ کوئی اور خوبی ہے۔ ہمارے درمیان تو بہت حد تک بڑے آدمی موجود ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ نہیں خدا نے طاوت ہی کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے کیونکہ وہ جسم اور علم دونوں میں تم سب سے بہتر ہے جسم کے معنی ہوتے ہیں *me and we* میں جسمانی طاقت کیونکہ میں اپنے بدن کا یہ جسم تھا۔ طاوت جسم بھی رکھتا ہے اور علم بھی جس سے وہ تم کو آگے بڑھائے گا اور تمہاری مدد کری کہے گا تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرداری کے لیے پہلی شرط علم ہے اور دوسری چیز جسمانی مہیت ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کر سکے اور ان کی رہبری اور راہ نمائی کر سکے۔ تو حاکم کا تقرر جو کیا وہ نبی نے کیا اور یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس کو مقرر کرو۔ تو بہتر کسی سے کہ دنیاوی حکومت دینی ہدایت کے تابع ہے۔ اس کی رہنمائی میں ہے۔ اب عزیز حضور سرور کائنات نے اپنا دمی جو مقرر کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا۔ اپنی زندگی کے آخری سال میں آخری حج سے واپسی پر ایک بیابان میں (دشتِ غدیر) انہوں نے کہا کہ اس کا ایک منبر بنایا اور اس پر بیٹھ کر حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اہل انہیں ہوں۔ کیا تم اپنے نفس کے مقابلے میں میرے حکم کو ترجیح نہیں دو گے۔ اس لیے کہ رسول کا مقام ہی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نفس اور خود غرضی کا شائبہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اس شائبہ کو دور کرنا اور اپنے نفس کو حکم الہی کا تابع کرنا ایمان کا راستہ ہے۔ مومن کا فریضہ ہے۔ جتنا وہ نفسانی خواہشات کو دور کرتا

جائے گا۔ جتنا اپنے سب کو اللہ کا مطیع کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ایساں
 میں بڑھتا جائے گا۔ اور رسول کا مقام ہماری جان۔ ہمارے مال۔ ہمارے
 عزیزوں سے اور کتاب اللہ کے مطابق ہمارے ماں باپ سے زیادہ بسلا
 ہے تو پہلے آپ نے دریافت کیا کہ کیا میں تمہارے نفس سے ادنیٰ نہیں ہوں
 کیا میں تمہارا مرجع نہیں ہوں زیادہ ترزع مجھے نہیں ہے اور لوگوں نے اس
 بات کی شہادت دی کہ بد شکہ مولیٰ ہی سب کا مقام ہی ہے کہ آپ ہماری نفس
 سے ادنیٰ نہیں مرتب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ ہوں اس کا میل مولا
 ہے۔ عزیزین گرامی ایک عام غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنا
 جانشین مقرر کرتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ایک جانشینی کی بات ہے۔ حالانکہ
 حقیقت میں یہ ایک ذیلی بات ہے۔ ایک *royal order* کی طرح ذیلی ہے
 بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ وصیت کر رہا ہے وہ بادشاہ نہیں ہے
 یہ ایک بنی وصیت کر رہا ہے اور بنی اس معاملے میں وصیت کر رہا ہے جو اس
 کا کام ہے۔ جو بنی کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو لوگوں کی سعادت ہے
 اگر وہ اس کو وہ مقام دیں جو بنی کا مقام تھا اور جو بنی کی طرح ان کے نفوس پر
 ادنیٰ ہو۔ اور پہلے مولیٰ کے معنی بھی صاف ہو گئے۔ یعنی وہ شخص جس کو ادنیٰ
 اپنے نفس پر ترجیح دے تو یہ معاملہ بعض ادا شہادت اور حکومت کا نہیں تھا بلکہ
 یہ معاملہ کار بدایت کا لوگوں کی املت کا تھا۔ اسے لوگوں کو سیدھے راستہ
 پر چلانا تھا۔ وہ قرآن مطلق تھا وہ علم و حکمت اور امر کا وہی اور وارث تھا اب
 یہ لوگوں کی سعادت ہے۔ اگر یہ شخص ان کا بادشاہ بھی بنتا ہے۔ اگر لوگ اس
 کو بادشاہ بنائے کہ غلات ہیں تو یہ لوگوں کی بہ کنٹی ہے۔ ورنہ اس کا مقام وہ
 ہے جو امام کا ہونا چاہیے یعنی جو وارث ہے جو مصطفیٰ کا اور اس کا رخص کا جس

کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰؐ کو دنیا میں مبعوث کیا تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ ہمارے آئمہ کا حکومتوں سے کیا تعلق رہا۔ جس وقت حضورؐ نے دنیا سے پردہ پوشی کی تو اس وقت ان کے عہد میں جو ملت تھی اس میں مخالفت گزرتھی۔ عرب کا معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا۔ اور قبائلی معاشرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پہلی و فاداری اپنے قبیلے سے ہوا کرتی ہے۔ حضورؐ نے قبیلوں کو مٹایا نہیں بلکہ ان کو بتایا کہ صحیح مقام یہ ہے کہ قبیلے تمہاری شناخت نہ بنائے۔ **وَمَا تَنْبَغِيهِمْ** کہتے ہیں ورنہ تم میں کوئی فرق یا امتیاز نہیں ہے۔ رسول اللہؐ نے جب دنیا سے پردہ پوشی کی تو انہما کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہم بالکل مخلوب نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خلافت کے لیے کوشش کی لیکن قریش کا گروہ **معاذہ** زیادہ طاقت ور تھا جس میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبیدہ بن جراحؓ جیسے لوگ زیادہ نمایاں تھے۔ ان لوگوں نے، پس میں جس طرح بھی ہوا یہ طے کر لیا کہ خلافت میرا حال حضرت ابوبکرؓ کو دی جائے۔ اب ان تفصیلات میں جاننے کے بجائے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ ہم کو محض یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علیؓ کا رویہ **عَلَيْهِ السَّلَامُ** اور تعلق کیسے رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی امیہ کا گروہ **معاذہ** بہت طاقتور تھا لیکن چونکہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں ابھی ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ **۶۷۷ھ**۔ نہ تھی۔ فتح مکہ سے قبل حضرت عثمانؓ اسلام لائے تھے اس گروہ میں بنی امیہ کا سردار ابوسفیانؓ تھا۔ وہ سب سے پہلے حضرت مسلیٰ کے پاس آئے تھے اور کہتا ہے۔ یہ یا علیؓ تو تمہارے حق نہیں پہنچا نا۔ تمہارا حق ہمارا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ جو خاموش بیٹھے ہو۔ صرف تمہارا اشارہ چاہئے

خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں گا! ابو سفیان بے شک یہ کر سکتا تھا۔ وہ بڑے مضبوط طاقت ور گروہ کا سردار اور سربراہ تھا۔ لیکن حضرت علیؑ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا: ابو سفیان۔ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ اب مکہ اور نبی امیرؐ کے اس بڑے سردار کو اپنا مقام بنانا تھا۔ یہ جاگرو سڑی پارٹی میں شامل ہو گیا اور وہاں اس کو بڑا مقام بھی مل گیا۔ پھر حال اس واقعے سے صاف ظاہر تھا کہ حضرت علیؑ کا رویہ اسلام کی پیروی پر مبنی تھا۔

اور دوسری بات وہ ہے جو حضرت سلمان فارسیؓ نے بتائی جو حضرت علیؑ کے گھر کی بات تھی اور وہ بات بہت عبرتناک اور نصیحت آموز ہے جناب فاطمہؑ کے دل پر یہ بات بہت شاق تھی کہ حضور اکرمؐ کی زندگی میں جو عزت اس گھرانے کو حاصل تھی اور جس طرح نماز پڑھنے مسجد جلتے ہوئے حضور اکرمؐ سلام کہتے ہوئے جاتے تھے کہ ایللیت نبوت میرا سلام ہو تم پر۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گھرانے بیدار ہوتے تھے کیونکہ سوتے ہوئے لوگوں پر کوئی سلام نہیں بھیجتا اور اب اسی گھر کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جا رہا ہے اور ان کے مدینے کا اندازہ اس سے لگایے کہ جو آپ اکثر فرمائی تھیں: کہ بابا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھ پر ایسے مددے ٹھہرے کہ اگر وہ روشن دلوں پر ہوتے تو وہ سیاہ ہو گئے ہوتے۔ یہ بڑی تکلف وہ بات ہے۔ تو اب جناب فاطمہؑ حضرت علیؑ سے کہہ رہی ہیں: اے ابو الحسن تم کیا دیکھتے ہو۔ یہ اسلام کا معاملہ ہے یہ تمہارے حق کا معاملہ ہے۔ یہ دین کی ضرورت کا معاملہ ہے تم خیر کو فسخ کرنے والے۔ منافق کو فسخ کرنے والے اور کئے معرکے کر کے مارنے والے ہو۔

تم اس طرح خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ تم کچھ نہیں کہتے۔ حضرت علی خاموش
گردن جھکائے بائیں سیدہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ جناب فاطمہ فرما رہی
ہیں کہ کیا اسلام کی بہتری کے لیے، اپنے حق کے لیے کچھ نہ کرو گے۔ تم دیکھتے نہیں
کہ کیا ہو رہا ہے تم کیوں کھڑے نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر میں مسجد سے اذان
کی آواز بلند ہوئی۔ علیؑ نے کہا اللہ اکبر۔ اور اب گردن اٹھا کر کیا کرہنت۔
رسولؐ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ حضرت علیؑ کا
جواب تھا۔

عزیزو! یہ ایک حقیقت کے دلدخ ہیں۔ یہ نہ سمجھا کہ یہ اختلاف
کی بات ہو رہی ہے بلکہ جناب امیر المومنین کا حق ہے کہ وہ اس بات پر احتجاج
کریں۔ اسلام کی بہتری اسی بات پر ہے لیکن دوسری مصلحت اسلام
کے لیے کیا ہے اور اگر آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
اکی دھ سے حضرت علیؑ اپنے حق کو قربان کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی آنکھوں
میں اس جواب کے بعد آنسو آگئے مگر آپ خاموش ہو گئیں۔

یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم
ہو سکے کہ جناب امیر کا رویہ حکومت کی طرف کیا رہا۔ جن لوگوں نے
یہ حکومت حاصل کی انھوں نے کچھ دعوے کیے مثلاً ہماری خدمات اسلام
کے لیے ہیں۔ ہمیں مضد سے نزدیکی اور قربت حاصل ہے۔ یہ دو دعوے
سب سے بڑے تھے۔ جناب امیر المومنین نے ان دونوں باتوں کا
بار بار جواب دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ قربت کا جہاں تک تعلق ہے
تو تم مشائخ کو تو کچھ پڑتے پھرتے ہو اور جڑ کو چھوڑتے ہو۔ اور جہاں تک
اسلام کے علم اور خدمات کا تعلق ہے تو میری خدمات جو کچھ ہیں وہ تم

کو معلوم ہیں۔ جو بنیادیں تہلہ سے دھوڑوں کی ہیں ان کا اطلاق مجھ پر زیادہ
ہوتا ہے، اردوہ باتیں مجھ پر زیادہ چوڑی اترتی ہیں۔

اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تمام کی تمام شیخ ابلاغہ کو دیکھ جائے
کسی جگہ آپ نے اس حجت کا ذکر نہیں کیا کہ تم بھول گئے کہ تم نے ہی تو بھوکو
مبارک باد دی تھی اور دوست خدیو میں تمہارے سلسلے بزرگوں آوی
موجود تھے اور یہ محمد مصطفیٰ نے مجھے تم سب کا مولا نہیں بنایا اور
کیا تم نے مجھے مبارک باد نہیں دی۔ یہ بات امیر المومنین کے خطبات میں
کہیں نہیں ملتی باوجود یہ کہ اس سے زیادہ مستند کوئی بات نہیں اس لیے
کہ جتنے طریقوں سے یہ حدیث آئی ہے، بہت کم حدیث آئی ہیں اور اس
حدیث کی یہ شان ہے کہ سالہا سال کے بعد جس وقت کوئٹہ میں حضرت علی
خلیفہ ظاہر کی حیثیت سے نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے ہیں اور شیخ
فضائل بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں: تم میں سے کچھ لوگ اس وقت
ہوں گے جو دوست خدیو میں موجود ہوں گے۔ جہاں میرے بھائی رسولؐ
نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔ اور
اس واقعہ کے تقریباً بیس برس بعد بھی اٹھارہ آدمی ایسے موجود تھے
جو کھڑے ہوئے اور شہادت دی کہ خدیو میں ہم بھی تھے جب
رسول خداؐ نے آپ کو مولا قرار دیا تھا۔

تو دیکھئے جناب امیر دوسروں کے دھوڑوں کا جواب دیتے جا چکے
ہیں لیکن اس بات کا اظہار نہیں کرتے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ
اس لیے کہ ولایت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہوتی ہے اردوہ ماہی الزما
مندی وہ باتیں ہوتی۔ اس کو تو جو ملنے اس کی سادات

ہے اور جو نہ مانے اس کی محرومی ہے۔ کوئی نبی نہیں کہتا کہ یہ وراثت، ارث
شمار دی کیوں ضروری ہے۔ میں نبی ہوں تم کیسے بنے ہو۔ اس لیے کہ
نبوت ماہی النزع امر سبب اور نہ امامت ماہی النزع امر ہے نہ اس پر کوئی
جھگڑا ہوتا ہے۔ نبی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ آپ مائیں تو سعادت نہ مائیں
تو شقاوت، امام کہتا ہے میں امام ہوں۔ مجھے رسول نے امام مقرر کیا ہے
لیکن وہ امامت کو حکومت کے جھگڑے سے مفصلک نہیں کرے گا اس
لیے کہ امامت کا مقام حکومت سے بہت بلند ہے۔ تمام بیخ البلاد دیکھ
جائے حضرت علیؑ نے خلافت پر اپنا حق چھپایا نہیں ہے اس کا اظہار
کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے لیکن وہ استدلال نہیں دیتے
جو ہم لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا استدلال ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کی بات بادشاہ کا جانشین بننے کی بات ہے حقیقت
یہ ہے کہ سب سے بڑی جانشینی نبوت کی ہے۔ خلافت والی جانشینی
تو ایک دلی بات ہے۔ نبوت نے امامت کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

تو اب یہ جو قبائل بنے تو اس کی کیا صورت ہوئی، یعنی جس کو اسلام
کا جہد زریں کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں میں ایک بات عرض کروں کہ
نازیبا الفاظ کا استعمال میں بھی برا سمجھتا ہوں لیکن یہ بات بہت ضروری
سمجھتا ہوں کہ ہر قوم اپنی تاریخ کو سمجھنے خاص طور سے سلطان قوم جس نے
اپنی تمام تاریخ کو سمجھنا شروع کیا وہ قوم ہے اور ایک خواب خیز
کی دنیا میں رہتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ قوم میں خود
تقیدی اور اپنے آپ کا شعور پیدا ہو۔ کبھی کم از کم کچھ سوالات ضرور کرنے
چاہئیں کہ جس زمانے کو ہم عہد زریں کہتے ہیں کیا واقعی وہ عہد زریں تھا

وہ کیسا جند زریں تھا جس میں تین خلفا کو اپنی طبعی موت مرنا نصیب نہ ہوا
 اللہ کی ہمد زریں تھا جس میں خود ہی میں آنا بڑا فتنہ اور فساد ہو کر لوگوں نے
 خلیفہ وقت کو اس کے گھر کے اندر گھس کر قتل کر دیا۔ یہی تھوڑی دیر کے
 لیے ان حالات پر اپنی تاریخ پر ضرور سوچنا چاہیے۔ نہ پہنچا بڑا دل نہیں
 بیٹھا جاسکتا۔ اپنے آپ کو بچاؤ نہ ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کہاں کروری
 ہوئی ہے۔ کون سی بات مضبوط ہے کون سی روایت چلنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ
 کو دانستہ طور پر غفلت میں رکھنا ہے تو وہ حکومتیں جو جبر سے قائم ہوئی ہیں
 ان میں اسی قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس جہند زریں میں جو قبائل
 کا ٹٹہ جڑ جڑ سے اٹھا رہا ہے اس طرح ہوا کہ بنی امیہ جا کر قریش کے اس
 گروہ سے مل گئے جو *بنی امیہ* یا سریر آلودہ تھا۔ اس کے نتیجے میں شام
 کی حکومت ان کو مل گئی۔ اور اس طرح سے ان کا ایک مقام ہو گیا۔ حضور
 رسول اکرمؐ اپنے آخری سالوں میں یہ کرتے تھے کہ لوگ جو حق و حقوق مسلمان
 ہونے سے تھے اور حضورؐ کے مسلمانوں کو ان قبائل میں سمجھتے تھے تاکہ تبلیغ
 اسلام کریں اور ان کو دینی تعلیم دیں۔ قبیلوں کے سربراہ مدینہ آتے تھے۔
 وہاں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور معاشرہ کو بچتے تھے اور اسلامی امور سمجھتے تھے۔
 اور پھر واپس جاتے تھے۔ اس طرح دو طرفہ آمد و رفت تھی۔ بڑا بیک
 تھی۔ مسلمانوں کا ان کی طرف جانا اور قبائل کے سربراہوں کا مدینہ آنا اور
 مسلم معاشرہ میں رہنا یہ پروگرام چل رہا تھا۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام لے آئے ہیں لیکن ایمان ابھی ان کے ملنے سے
 نیچے نہیں اتنے ہے اب حضورؐ کے بعد یہ پروگرام تو ہو گیا بند اور نہ تھا
 کا پروگرام شروع ہو گیا۔ شام میں یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ مدینہ کے

وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جو اسلام کو کچھ جانتے تھے وہ شام جاتے اور وہاں کے لوگ مدینہ آتے ہیں وہاں سلطان پہنچے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے اور جس کے ڈیڑھ برس کے اندر ہی حضور کا انتقال ہو گیا یعنی شام وہ لوگ پہنچے جن کو مسلمان ہوئے صرف ڈیڑھ سال ہوئے تھے اور جو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے بھی نہ تھے اور ایسے لوگ شام کے حاکم بن کر پہنچے تھے اور اس طرح نبی امینؐ کا ایک مقام قائم کر دیا گیا اور انصار کا مقام کیا تھا۔ وہ حضورؐ کا گم سے جہد کے ایک چھوٹے سے واقعے سے ظاہر ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد کوئی چھوٹی مہی جنگ تھی یا اس کا مالی غنیمت آیا۔ اب جو لوگ حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے ان کو ثابت قلب کے لیے کچھ رقم دی جاتی تھی تاکہ ان نئے مسلمانوں کی آباد کاری Rehabilitation ہو سکے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہونے سے وہ غبارہ میں رہے۔ اس لیے اس مال غنیمت سے ان کو دیدہ یا گیا۔ مدینہ کے کچھ نوجوانوں کو خیال آیا کہ ہم تو اسلام کی اتنی خدمت کرتے ہیں اور مالی غنیمت سے زیادہ حصہ ان مکہ والوں کو دے دیا گیا جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ممکن ہے کہ یہ بھی خیال آیا ہو کہ یہ اس لیے ہوا ہو کہ رسولؐ بھی تو مکہ کے ہیں۔ بہر حال ان نوجوانوں میں ایک Whispering Complicity چلی کہ قرآن مجید کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا۔ حضورؐ کو اس کی بھٹک پہنچی کہ مدینہ کے کچھ نوجوان اس قسم کی چرمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے انصار میں جو بزرگ صحابی تھے ان کو جمع کیا اور فرمایا۔ اے انصار مدینہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پہلے تم لوگ اندھیرے میں تھے لا یرئی وجہ سے اب روشنی میں آئے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ۔ انصار جو گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے

بولے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے پھر حضورؐ
 نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم لوگ آپس میں برسرِ یکا رو رہتے
 تھے اور جس سے میں مدینہ آیا ہوں تم لوگ بھائی بھائی بن گئے ہو۔ انصار
 نے جواب دیا۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔
 پھر حضورؐ نے دریافت کیا۔ اے انصار مدینہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم
 مدینہ میں دولت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور یہود تم پر حاوی تھے۔ انصار
 مدینہ نے جواب دیا بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے حضورؐ
 نے فرمایا نہیں اے انصار مدینہ تم یہ جواب دو کہ اے محمد کیا یہ حقیقت نہیں
 کہ تو بے گھرمارا مارا پھرتا تھا جب ہم نے تجھے گھر سے دیا اور میں کہوں کہ اے
 انصار مدینہ تمہارا احسان ہے محمد پر۔ یہ سنستے ہی انصار کھوٹ کھوٹ کر رونے
 لگے۔ پھر حضورؐ نے کہا کہ اے انصار یہ کہو کہ جب تیرے رشتہ دار تجھے نہیں
 ملتے تھے اور تیری مخالفت کرتے تھے اس وقت ہم نے تیری اطاعت
 کی ہم نے مکہ جا کر تجھ سے مہر کیا اور تجھ کو یہاں لے آئے اور میں کہوں بیشک
 انصار مدینہ تمہارا بھہر پر بہت احسان ہے۔ انصار کا حال برا تھا۔ پھر رسول اللہ
 نے کہا کہ تم نے مجھے گھر دیا۔ تم نے مجھے پناہ دی۔ تمہارے اسلام کی تبلیغ میں میری
 مدد کی۔ تم نے اپنی جان و مال سے میرے لیے دستِ نڈکیا اور اپنے لوگوں کو
 میرے مقابلے میں کھڑے نہیں سمجھا تو اسے انصار مدینہ کیا تم اس بات پر رضامند
 نہیں ہو کہ یہ لوگ (یعنی فاسلم کی بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گھوڑے وغیرہ سب
 لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ انصار مدینہ شکر کے
 سجدے میں گر گئے کہ اس سے بڑی دولت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ
 اللہ کا رسول اپنے آپ کو ہم میں شامل کر رہے اور دیتِ عقبیٰ میں اپنا مرنا

جینا ساتھ کروے۔ تو یہ مقام تھا انصار مدینہ کا۔

لیکن عزیز و اب خلافت کے وقت انصار کہیں نظر نہیں آتے جو سرِ نادی اور سرِ راہوں کے نام ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں یا جو حکومت سے منسلک ہیں۔ ان میں کہیں کوئی انصار نظر نہیں آتا اور اگر ہے تو شانِ مذہب و ہجرت جو گھر میں رہی ہے قریش مکہ میں اور ان میں اس نبیؐ کی بھی شامل ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے دس صدیوں کی فہرست بنائی جاتی ہے جو مشرۃ مبشرہ ہیں جن کی زندگی ہی میں رسول اللہؐ نے جنت میں جانے کی بشارت دیدی ہے ان تمام کی تمام فہرست میں کسی انصار کا نام نہیں دنیا کی حکومتیں بھی یہ سوچتی ہیں کہ اگر کوئی انجمن بنانا ہے تو اس میں ہر گروپ کا نمائندہ ہونا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجے وقت اس بات کا خیال نہ کیا کہ کم از کم دین انصار ہی کا نام آجائے۔ اس مشرۃ مبشرہ میں سب کے سب قریش جو مکہ کے رہنے والے ہیں اور انصار کا کہیں تہہ نہیں۔

جنابِ امیر حضرت علیؓ کی کیفیت یہ تھی کہ چونکہ دنیا کا قلب اس طرف رجوع ہوتا تھا لہذا ہر ان کی عزت کی جاتی تھی مگر ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں کہ جس سے لوگوں کی نگاہ میں اس گھر کی عزت کم ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت ایک رقابت چل رہی تھی کہ ایک بنو امیہ کے امیر نے کبھی مشورہ دینے سے گریز نہیں کیا۔ یہ مشورہ دے گئے گئے کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہے۔ جو کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ حضورؐ سے سن پیدا لیں گے جو کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ جنگ بدر سے جو حضرت علیؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ کی ہجرت سے آغاز ہو یا جس وقت مسلمان افواج ایران میں بڑا آزما

تھیں تو حضرت عمرؓ خود جا رہے تھے۔ حضرت علیؓ نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ ورنہ آپ کے جانے سے دشمن یہ سمجھے گا کہ عرب میں جتنی فوجیں تھیں وہ سب ایران میں ہیں اور وہ ان کو گھیرے میں لے کر پوری اُردو طاقت سے لڑے گا۔ آپ فوجیں یہاں سے بھیجے رہیں تاکہ دشمن کو مسلمان فوجوں کا کوئی اندازہ نہ ہو سکے اور اس کی ہمت صرف اسی اللہ سے ہست ہو جائے کہ نہ جانے کتنی فوج ہے کہ ریٹے پر ریٹے چلے کر ہے ہیں۔ اس طرح جتنے پیچیدہ اور مشکل مقامات ہوتے تھے وہ حضرت علیؓ کے پاس بھیج دیے جاتے تھے اور آپ فیصلے کرتے تھے۔

تو اب صورت یہ ہوئی کہ قریش کا قبیلہ سب سے بڑا ہو گیا۔ دوسرے ممالک فتح ہوئے اور مسلمانوں میں بابا کی امتیاز پیدا ہونے لگا۔ حالانکہ اسلام میں مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں۔ حضرت سلمان جو ایرانی تھے اپنے والے تھے۔ ان کے لیے رسول اللہؐ نے فرمایا کہ سلمانؓ مثاہل البیت ہر رنگ و نسل و ملک کے لوگ سرکارِ دو عالم کی بنڈم میں بلا تفریق مقام بیٹھے ہیں۔ حضرت بلالؓ عیسیٰ بھی ہیں۔ حبیبؓ جو روم کے رہنے والے ہیں۔ عرض جو بھی ہے وہ سب نرم رسالت میں موزوں ہے۔ حضورؐ کا مقصد یہ یہ تھا کہ ان تمام سے ہٹ کر ان سے بلند ہو کر ملت کی تیر کی جائے لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ عرب اپنے آپ میں اور عجم بہت۔ اگر مسلم معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو سکتا ہے تو اس وقت جب وہ کسی حربِ محلیہ یا خاندان کے موافق بنیں یا اس سے جا کر اپنا کوئی تعلق پیدا کریں تو تو گویا عرب اور عجم میں تفریق کی بنیاد پڑ گئی۔ اب مالی غنیمت جو آنا شروع ہوا تو دولت کی افراط ہوئی۔ عزیز و بایر اکثر کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اتنی دولت تھی کہ

زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ مگر یہ تو سوچو کہ وہ دولت آئی کہاں سے وہ کس نے پیدا کی تھی اور کبسی دولت تھی۔ اس دولت کی پہلے جو تقسیم ہوئی تھی وہ ان لوگوں پر مساوی طور پر تقسیم ہوتی تھی جو جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ اور وہ تقسیم کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو سب سے ہاتھ بھڑاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ رزاق ہے میں تو قائم ہوں۔ لیکن اب درجات و درجہ ہر مقرر ہو گئے کہ فلاں کو اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا اور فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا کم۔ یعنی قبائلی پٹن کی حیثیت ہو گئی اور گھر بیٹھے پٹن پہنچ جایا کرے گی۔ اس کا معاشرے پر جو کچھ اثر ہو سکتا تھا وہ ہوا۔

حضرت علیؓ یہ تمام باتیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کیا رنگ ہو رہا ہے۔ اور معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے اور ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ علیؓ جنہوں نے اسلام کے قیام میں اپنے دن رات صرف کیے تھے اور معاشرے قائم کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی جو اسلام کے لیے سرخیل پر لیے پھرتے تھے وہ جس وقت یہ دیکھتے ہوں گے کہ معاشرہ کس طرح بدلی رہا ہے اور اسلامی اقدار کیوں کر تبدیل ہو رہی ہیں تو ان کے دل پر کیا کیا حدیثات نہ گزرتے ہوں گے لیکن ان کے غم و غصہ پر امانت کے فرائض کا احساس حاوی تھا۔

عزیز و امام کی توہد دین کے اصول میں دو اصولوں پر سب سے زیادہ جوتی ہے۔ ایک توحید و دوسرے عدل۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ملت میں اتحاد قائم رہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سماجی تعصبات استوار نہ رہیں تاکہ ملت متحد رہے کیونکہ جہاں عدل نہیں وہاں فساد

ہے۔ جہاد کا مقصد قیامِ عدل کی کوشش ہے۔ جو کوشش اور جو جہاد جہاد
 قیامِ عدل کے لیے کی جائے اس کا نام جہاد ہے۔ جہاں یہ نہیں دیا
 فساد ہے اگر کسی معاشرے میں فساد ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معاشرہ
 اپنے مرکزِ ثقل Centres of Gravity یعنی عدل سے ہٹا ہوا ہے۔
 اور اسی وجہ سے اس میں توازن Equilibrium قائم نہیں
 ہو سکتا۔ فساد کے معنی اس توازن کا ہٹنا ہے اور عدل توازن کو قائم
 رکھتا ہے۔ جس کا نام امن ہے۔ تو امام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کی وہ
 کسی طرح قائم رہے اور اس وحدت کی بنیاد عدل پر ہوئی ہے جس نے
 میں حضرت علیؓ خلافتِ ظاہری پر شکن نہ تھے۔ انہوں نے اسی وحدتِ امت
 کی خاطر اپنے تمام ذاتی حقوق کو قربان کر دیا۔ اور بے شک اس سے بڑی
 قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپؐ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے تو ایسا محسوس
 ہوتا تھا کہ جیسے میرے ملحق کے اندر کچھ اٹکا ہوا ہے۔ وہ اس لیے نہیں
 کہ وہ تختِ خلافت پر نہ تھے۔ علیؓ تو ایک فقیر انسان تھے۔ وہ تخت پر
 ہوں یا فرشِ خاک پر علیؓ ہی رہیں گے۔ ان کی زندگی میں اس سے
 کوئی فرق نہیں آتا۔ چنانچہ یہی ان کا فریضہ امامت تھا یعنی قیامِ امن اور
 وحدتِ ملت جو ان کو ماموس رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھا اور ان کے
 بیٹوں نے یعنی حسنؓ اور حسینؓ نے جو کچھ کیا وہ اسی فرضِ امامت کے احساس
 کے تحت کیا۔ امام حسنؓ نے بھی اسی وحدتِ امت کو قائم رکھنے کے
 لیے معاویہ سے صلح کر لی

تاشیذِ آتش پیکار و کیس
 نقشِ پاؤں بہرِ سرتاج و نیس

اور حسینؑ نے وحدتِ ملی کی جو بنیاد عدلی ہے اس پر اس قدر زور دیا اور
 ظلم کی مخالفت میں جو کوشش کی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے
 گی۔ امام حسینؑ نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے ملت و حصوں میں
 یا factions میں تبدیل ہو جاتی یا کوئی فوج مرتب کسے۔ یہ کچھ
 نہیں کیا بلکہ اس بات کا خاص خیال رکھا کہ یہ ظلم کی مخالفت کہیں یا یہی
 خانہ جنگی civil war کی صورت نہ اختیار کر لے اور وہی حالت نہ
 پیدا ہو جائے جو امام حسنؑ کے زمانے میں ہو گئے تھے۔ اسی لیے اپنے ساتھ
 بہت تھوڑے آدمی لے کر گئے تھے اور دانتہ طور پر اس عزم کے ساتھ
 گئے تھے کہ ظلم کی مخالفت کرنا ہے۔ قیامِ عدلی کی کوشش کرنا ہے اور
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنا ہے اور اس کوشش میں جو بھائی بہن
 یعنی علیؑ کی بیٹی زینبؑ اور علیؑ کے بیٹے حسینؑ شریک ہیں۔ تاریخ سے یہی
 پتہ چلتا ہے کہ امام حسینؑ کے جوار اوسے تھے ان کا اگر کوئی راز داں تھا
 تو وہ حضرت زینبؑ کی ذات تھی اور امام حسینؑ کی شہادت کے بعد
 انہی کی ذات تھی جس نے اپنے بھائی کے مشن کو دربارِ نیرنگ میں اختتام
 تک پہنچایا۔

پانچویں مجلس

تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا اور انبیاء اور رسل کے مختلف مقامات اور مختلف شاخیں قرار دیں کوئی مصفیٰ اللہ ہوا، کوئی روح اللہ ہوا، کوئی کلیم اللہ ہوا اور کوئی حبیب اللہ ہوا۔ اور ہمارا دین ہے کہ ہم ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مقام متین کئے ہیں یا جو شاخیں ان کی مقرر کی ہیں جبران کی خصوصیات میں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے لیکن ہمارا مقصد کرنے کا نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی وادی میں کھڑا ہے اور اس کے گرد ملک لہرس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں اسے نظر نہیں آتیں۔ اب وہ آدمی اس موقع میں نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا پہاڑ کس پہاڑ سے بلند ہے۔ یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو ان پہاڑوں سے سبھی بلند ہو اور ان پہاڑوں کی بلندیوں سے اچھی طرح واقف ہو۔

اور ہمارا درود جو محمد مصطفیٰ پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم الرسل بنا کر

مزید فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم سے کیا جائے وہ کرنا۔ نازیبا الفاظ استعمال کرنا تمہاری جانوں کی سلامتی ہو جائے گی۔ اور میں اپنے اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھوں گا۔ اور جس وقت منبروں پر بیٹھ کر حضرت علیؓ پر ایسے الفاظ اور باتیں عائد کیے جائیں تو یہ خدا کا بندہ اپنے اللہ سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے مالک گواہ رہنا کہ یہ تمام باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ میں نے تیرے راستہ سے قدم نہیں ہٹایا۔ تیری عبادت اور تیری خدمت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں تجھ ہی سے اجر کا امیدوار ہوں۔ تو حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے نہ بان سے نازیبا الفاظ نکال دینا لیکن ولی میں مجھ سے علیحدگی (برأت) نہ کرنا۔ خدا کی قسم جب سے علیؓ میں شعور آیا ہے علی کا قدم صراطِ مستقیم سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹا ہے لہذا ہم کسی پر سب و شکم نہیں کرتے لیکن تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت کوشش کرتے ہیں۔

تو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا اس عہد میں کچھ بنیادی باتیں بدل گئیں یعنی اس عہد کے عرب قبائل میں ان کا معاشرتی توازن بگڑ گیا یعنی قریش کے کچھ لوگ حاکم بن گئے اور کچھ قبائل کو جو طاقت ور تھے اپنی نظر ملایا۔ کچھ لوگ محکوم بن گئے۔ وہ لوگ جسے جن سے حکومت کی نظر میں نہ تھی انہیں عرب و عجم کا فرق شروع ہو گیا تو عرب سامراجیت Arab Imperialism کی بنیاد پڑ گئی۔ جیسا کہ جو ایک خلیفہ عبادت تھا اب پیشہ - Profession بن گیا۔ اللہ کے سپاہیوں اور تنخواہ دار سپاہیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب اللہ کے سپاہی تنخواہ دار سپاہی بن گئے اور لوگوں کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی اور دولت کی فسلانی سے

جو اثر اخلاق پر پڑتا ہے اور خاص کر اس دھت سے جو غیر محنت کے حاصل ہو۔ وہ اثر ظاہر ہونے لگا۔ اور ہر جا بر حکومت اس قسم کے سیاسی وظیفوں کی نوعیت اور ان کے فوائد سے واقف ہوتی ہے اور جب بات اور آگے بڑھی تو وہ قبیلہ جو اسلام دشمنی میں پیش پیش تھا اب اس کی حکومت بھی قائم ہو گئی اور اس کے افراد گورنری اور دوسرے ذمہ دار عہدوں پر نظر آنے لگے۔ تاریخ سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جناب ابوذر غفاریؓ کے متعلق حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو دوزخ کی آہنچ کو محسوس نہ کرے اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو چاہے بچائے۔ لیکن ابوذرؓ کی ذات ایسی ہے جو دوزخ کی آہنچ بھی محسوس نہ کرے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ شیطان کا دوسوسہ اور کوئی نہ کوئی شک و شبہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تقویت دیتا ہے کہ وہ ان دوسروں اور شک و شبہات پر غالب آتا ہے۔ اور اللہ دوزخ کی آہنچ سے بچا لیتا ہے۔ لیکن ابوذرؓ وہ بندہ ہے جس کے دل میں کوئی دوسوسہ کوئی شبہ۔ دنیا یا منصب کا لالچ یا دنیا کی طرف میلان ہو اسی نہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو فقر میں اپنا ٹخنہ نہ تھا۔ یہ وہ ذات گری تھی جس کے متعلق رسول اللہؐ نے فرمایا تھا کہ زمین نے کبھی ایسے آدمی کو نہیں اٹھایا اور آسمان نے کبھی ایسے آدمی پر سایہ نہیں کیا جو ابوذرؓ سے زیادہ سچا اور صمیم ہو۔ اور مزید فرمایا کہ ابوذرؓ کی زندگی اور موت بھی عجیب ہے وہ زندہ بھی تنہا اور اس کی موت بھی تنہائی میں آئے گی۔ تو ابوذرؓ وہ تھا جس کی اللہ کا رسولؐ عزت کرتا تھا۔ اور اب وہی ابوذرؓ شام میں موجود ہے۔ جہاں نبی امیرؐ کی حکومت قائم ہو رہی ہے اور اسلامی

مملکت کے اندر ایک دوسری مملکت قائم ہو رہی ہے۔ State within state
 اس کا کسی مقام پر مسلمانوں کی معمولی فتح ہوئی اور دمشق
 میں مسلمانوں نے اس فتح کا جشن منانا شروع کیا۔ گویا عید کا جیسا
 سماں تھا لیکن ابوذر رسول اللہ کا بلد صاحبانی بازار میں بیٹھا ہوا تھا
 اور نہ معلوم کیا باتیں یاد آئیں کہ اس کا دل بھر آیا اور دونا شروع کر دیا
 لوگوں نے کہا کہ اسے ابوذر یہ تو مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے اور خوشی کا
 موقع ہے۔ تم یہ بیچ بازار میں بیٹھے رہ رہے ہو اور بد شکونی کر رہے
 ہو۔ ابوذر نے جواب دیا۔ میں کیسے نہ روؤں۔ میں نے اس اسام کے
 پودے کو لگتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں نے بھی اس میں کچھ خدمت کی
 ہے۔ میں نے اس کو پھلتے پھرتے دیکھ لیا ہے۔ اور اب میں دیکھ رہا
 ہوں کہ تمام کی تمام باتیں بدل رہی ہیں۔ اسلام ایسا بدل رہا ہے
 کہ پہچان نہیں جاتا تو میرے دل کو تکلیف نہ ہوگی تو اور کس کے دل کو
 ہوگی۔ ابوذر کی اس بات کو شام کی حکومت نے ایک زلزلہ خیر بات
 سمجھی اور حکومت کے لیے خطرہ سمجھا۔ کیونکہ ایسے آدمی کو۔ ۱۰ھ
 کا ملاء درغلانے والا کہا جاتا ہے۔ ایک ظالم کو سب سے زیادہ بری
 بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ظالم کہا جائے۔ تنگے کو تنگہ کہنا
 بری بات سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ بارگاہ خلافت میں لکھا گیا کہ لوگ
 ابوذر کے پاس جلتے ہیں۔ ان کی باتیں سنتے ہیں اور حکومت سے یلین
 ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ شخص یہاں رہا تو ہماری حکومت میں فساد
 پڑے گا۔ بارگاہ خلافت سے ابوذر مدینہ طلب کیے گئے ابوذر مدینہ
 اسٹیشن سے آتے ہیں کہ اڑنٹ پر کجاوا نہیں ہے۔ بنگلی بیٹھ چکے ہیں

ہیں۔ فیصیحی میں دمشق سے مدینہ تک سفر تھا۔ دونوں رانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک عزت ان کی رسول کے زمانے میں تھی اور ایک عزت ان کی یہ ہے۔ اب دیار خلافت میں نو مسلم یہودیوں سے ابو ذرؓ سے بحث کرائی جاتی ہے جس میں کعب ابن ادا سب سے آگے ہے۔ ابو ذرؓ کلام پاک کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم جو یہ دولت جمع کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا رہے ہو تو یہ اکتانہ کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو یہی سونے اور چاندی کے ڈھیر آگ میں تپتے جائیں گے اور ان سے تمہاری پیشانیاں، بکر اور شہید داغی جائیں گی۔ ابو ذرؓ کلام پاک کی آیات دہرا رہے ہیں اور نو مسلم یہودی دربار خلافت کا وکیل بنا ہوا اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جس وقت اس دولت سے زکوٰۃ کا حصہ نکال دیا گیا تو وہ دولت پاک ہوگئی اور تمہارا دولت حلال ہوگئی۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ ابو ذرؓ اپنے متعلق کہا کرتے تھے کہ میری عادت تھی کہ میں بہت باتیں پوچھا کرتا تھا۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ میں اپنے حبیب رسولؐ خدا سے دریافت کرتا تھا اور وہ تمام باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور میں اس خاموشی ہی کو جواب سمجھتا تھا۔ اور آج ایک نو مسلم یہودی اس ابو ذرؓ کو بتا رہا ہے کہ اسلام کیلئے۔ عزیز داس یہودی کے قصہ میں مجھے ایک دوسری بات یاد آتی ہے۔ کہایہ جاتلہ کہ ایک دوسرے صحابی نے جو یہودی تھا اس نے اس قسم کی باتیں لگیدہ صحابی فرماتا تھا جس کا سر آدمہ عبد اللہ ابن صراح تھا تو عزیز داسی باتوں پر غور کرو ایسا ذکر کرو کہ تمام الزام کسی دوسرے پر ڈال دو

جیسے مسجد میں قاعدہ تھا کہ اپنی پوری Community کے گناہ ایک جگہ پر رکھ کر اس کو دیرانے میں چھوڑ آتے تھے اور اسی سے escape goal کی اصطلاح نکلی ہے۔ تو یہ نہ کرو کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کے بجائے کسی اور کو پکڑ لو اور اس پر الزام لگا دو اور پھر یہ بھی تحقیق نہ کرو کہ عبد اللہ بن عباس تھا بھی یا نہیں۔ ایک مشتبہ آدمی پر اتنا استدلال نہ کرو حقیقت کو دیکھو کہ دربار خلافت کی وکالت ابن ابی اویس پوری کبر رہا ہے اور ابو ذرؓ نے بندہ صحابی رسولؐ سے بحث کر رہا ہے۔ اور پھر ابو ذرؓ کو حکم ہوا کہ مدینہ چھوڑ دو کیونکہ تم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابو ذرؓ نے خود اپنی مرضی سے یہ پسند کیا کہ مدینہ سے چلے جائیں۔ میں اس میں بحث نہیں کرتا لیکن یہ تو ظاہر ہو گیا کہ معاشرہ اتنا بدلی گیا کہ وہ ابو ذرؓ جو مدینہ میں ایک معزز مقام رکھتے تھے۔ جو اللہ کے رسولؐ سے بے حد قریب تھے اور اللہ کا رسولؐ ان کی عزت کرتا تھا۔ اب مدینہ اس کا محل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خود ہی مدینہ چھوڑ رہے ہیں تب بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ اتنا بدل گیا ہے کہ اب ابو ذرؓ یہاں نہیں رہ سکتے اور جس وقت ابو ذرؓ کو رہندہ کے لیے مدینہ سے نکالا جاتا ہے تو کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان سے ہمدردی ہی کے طور پر مدینہ کی سرحد تک ان کی مشالیت کرتا۔ صرف تین آدمی تھے جو حکومت سے مرعوب نہ تھے اور وہ ابو ذرؓ کو رخصت کرنے گئے وہ تھے علیؓ اور ان کے دونوں بے معصی اور حسیل۔ جناب علیؓ ابو ذرؓ سے کہتے جا رہے تھے کہ ابو ذرؓ صبر کرو۔ تم اتنے غمگین کیوں ہو۔ تمہارا دل کیوں بھرا آ رہا ہے۔ ایک سیدہ گئی کی بات ہے۔ تم کو ان لوگوں سے اپنے دین کا اندیشہ تھا۔ تمہارے دین کو ان لوگوں سے کوئی پہنچ نہیں آ سکتی اور ان کو تم

مے اپنی دنیا کے لیے اندیشہ تھا کہ تمہاری موجودگی سے ان کی دنیا ختم ہو جائے گی تم کو نہ ان کی ضرورت ہے نہ ان کی دنیا کی ضرورت ہے ہاں جو چیز تیار پاس ہے اس کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ اس کے محتاج ہیں۔ اس طرح سے حضرت علیؑ ابوذرؓ کو مدینہ سے رخصت کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس کو خواہ کتنا ہی چھپانے کی کوشش کی جائے چھپ نہیں سکتا خواہ اس واقعہ کو اس بنا پر جائز قرار دیا جائے کہ ابوذرؓ کا مزاج بہت تیز تھا وہ بہت سختی سے بات کرتے تھے۔ وہ جو کچھ بھی ہوا ابوذرؓ کے لیے رسول اللہ کی سند ہے کہ ابوذرؓ سے زیادہ سچا آدمی زمین نے اٹھایا نہ اس پر آسمان نے سایہ کیا۔ لہذا وہ سخت کہتے ہوں یا ترش کہتے ہوں لیکن کہتے سچے تھے۔ ابوذرؓ اکثر فرماتے تھے کہ میرے حبیب رسول اللہؐ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔

(اب یہ رسالت کے کھید ہیں کہ ابوذرؓ کو ایک وصیت ہوتی ہے اور حضرت علیؑ کو اس کے خلاف وصیت ہوتی ہے۔)

رسول اللہؐ حضرت علیؑ سے فرماتے ہیں کہ دنیا تم سے آنکھیں بدلے گی۔ علیؑ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسولؐ میں ایسی حالت میں کیا کروں اور جب دنیا کو پاؤں تب کیا کروں۔ آپؐ نے جواب دیا کہ اے علیؑ تم وہ کرنا جو موسیٰؑ کی غیر حاضری میں ہارونؑ نے کیا تھا یعنی وہ دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور خاموش رہے اس خیال سے کہ امت میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور گروہ نہ بن جائیں۔ تو اے علیؑ حکم کرنا جو ہارونؑ نے کیا تھا جب موسیٰؑ چالیس راتوں کے لیے طور پر چلے گئے تھے اور ان کی امت نے سونے کے بھڑکے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ تو علیؑ سے تو یہ وصیت تھی اور ابوذرؓ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جب

بھی دیکھنا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو ضرور ٹوٹنا۔ ہرگز خاموش نہ رہنا۔ اب یہ رسالت کے راز ہیں۔ ایک سے اس کے مقام کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم خون کے گھونٹ پیتے رہنا۔ دیکھتے رہنا لیکن کچھ کہنا نہیں۔ اور دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سچائی کی زبان ہو جس وقت دیکھو کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو یوں خبردار ٹوٹنا۔ ضرور۔ اب وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں کیا کر دوں۔ میرا جیبت تو مجھے دہیست کر گیا ہے کہ جس وقت کوئی خلافت اسلام بات دیکھوں ٹوک دوں اور میں ضرور ٹوٹوں گا خواہ میری زبان ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ تو اب وہ کھانچا ان حکومتوں کے خلافت تھا۔

حضرت علیؑ کے خطبات اور مکتوبات کا ایک مجموعہ ہے پنج البلاغہ۔ اس میں ایک خطبہ ہے جو خطبہ شفقہ کے نام سے موسوم ہے جس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تو بڑی سخت زبان ہے ابدیم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ علیؑ کا خطبہ ہے۔ عزیز بدھ حضرت علیؑ کے علاوہ اور کسی کا خطبہ ہو سکتا نہیں سکتا کیونکہ اس میں جو تشبیہ اور استعارہ استعمال ہوئے ہیں وہ کوئی دوسرا استعمال ہی نہیں کر سکتا اور ایک ایک جگہ میں حکمتوں پر مکمل تنقید کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ مختصر آئینے کی پہلی خلافت کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرا مقام تو دین کے اعتبار سے وہ ہے جو چمک کے اندر قطب آسیہ کا جوتا ہے چمک کے پچ کا گھونٹا جس کے چاروں طرف چمک کے پاٹ گھومتے ہیں یعنی جو نسبت چمک کے پاٹوں سے قطب آسیہ کو ہے وہی نسبت اسلام کو مجھ سے ہے اور پھر آپؐ نے پہلی خلافت کے متعلق فرمایا کہ اس نے وہ قبا زیب تن کر لی جو اس کے جسم سے بہت بڑی تھی۔ یعنی اس جگہ بیٹھا

جو اس کے لیے بڑی تھی۔ دوسری خلافت کے متعلق آپ نے جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر خلافت کی سائنڈی کو انا دونا یا ایک کہ اگر وہ رکتی ہے تو سوار کی خیریت نہیں اور اگر اس کو اسی طرح بھگائے لیے جلتے ہیں تو س سائنڈی کے نتھنے زخمی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور وہ سائنڈی زخمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی یہ فتوحات کی پالیسی ہے۔ سب حکمران جلتے ہیں کہ اگر اندرون ملک کچھ گڑبڑ ہو تو بہترین پالیسی ہے کہ باہر کی کوئی لڑائی شروع کرو۔ حملہ کرو فتوحات حاصل کرو۔ وہاں سے دولت حاصل کرو۔ تمام قوم کا فخر سے سینہ پھولے گا۔ اور اندرون ملک کی تمام برائیاں نظر سے اوجھل ہو جائیں گی۔ مگر ایسی پالیسی میں ایک خرابی ہے۔ جب تک جنگ جھڑی رہتی ہے اس وقت تک اندرونی فتنے دبے رہتے ہیں مگر جب جنگ رکتی ہے فتوحات کا سلسلہ رکنا ہے تو وہ اندرونی خرابیاں Recoil ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ Boresome ک طرح ملت پر واپس آ جاتی ہیں۔ ایسی پالیسی کو انگریزی میں Riding of a tiger کہا جاتا ہے۔ نہ اس پر سے اترتے بنتا ہے نہ اس سے جان چھڑاتے بنتا ہے۔ اور تیسری خلافت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس خلافت کے اونٹ کو اب چراگاہ میں چھوڑ دیا گیا جو تمام چراگاہ کھا لیا چر گیا اور اس سے اس کو بیدار بھی ہو گئی۔ گویا اقربانوازی والی بات جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور مدینہ میں ایک زبردست واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت علیؑ کی یہ تنقید مینوں خلافتوں کے متعلق ایک ایک استعارہ میں اس کا ثبوت ہے۔ اتنا نصیح اور بلند کلام اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔

اس خیلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! اگر میرے اوپر یہ حجت تمام نہ ہو جاتی اور تمام لوگوں نے مل کر بغیر شرعاً میری اطاعت کی قسم نہ کھائی ہوئی اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ اہل ذکر اور اہل علم ہر حال میں غیروں کی مدد کریں اور ظلم کی مخالفت کریں تو اس خلافت اور حکومت کی طرف آنکھ اشعاً کر سہی نہ دیکھتا اور کم کو معلوم ہے کہ اس خلافت کی حیثیت میری نگاہ میں بکری کی چھینک سے زیادہ نہیں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے اس حکومت کے متعلق فرمایا چلاؤ وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ بیٹھے جوئے اپنی جوتیوں کی مرمت کر رہے تھے ضنایہ عرض کر دوں کہ جہاں حضرت علی کا خطاب ابتراب تھا۔ وہاں خادام النعل بھی تھے۔ یعنی اگر زمین پر بیٹھیں تو ابتراب اور اگر اچھٹی رسول اللہ کی جوتیوں کی مرمت کریں تو خادام النعل تو جب آپ اپنی جوتیوں کی مرمت کر رہے تھے تو ابن عباس آئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جوتیاں تو اب مرمت کے قابل بھی نہیں رہیں۔ تو امیر المومنین نے مزاح کے طور پر ابن عباس سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں ان جوتیوں کی کیا قیمت ہوگی۔ ابن عباس نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے یہ پھینکنے کے قابل ہیں۔ البتہ چونکہ یہ آپ کی ہیں اس لیے کم از کم میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا یہ جو خلافت اور حکومت ہے اس کی قیمت اس جوتی کے قسم کے برابر بھی نہیں عزیزان گرامی اگر یہ حکومت حکومت الہی ہوتی۔ خلافت الہی ہوتی۔ ناسوس بکری مٹی۔ اللہ تعالیٰ کی بخش ہوئی ہوتی تو حضرت علیؑ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی رسول رسالت کے لیے کوئی امام امامت کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ رسالت اور

امامت ناموس گبری ہیں اور اللہ کی بخشی ہوئی سعادت میں ہیں اور اسی لیے میں
 بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت اور جزیہ اور خلافت الہیہ اور ہے۔ اگر یہ خلافت
 خلافت الہیہ ہوتی تو جناب امام حسنؑ اس کو کسی کے سپرد نہیں کر سکتے تھے
 کسی نبی نے نبوت اور کسی امام نے اپنی امامت کسی کے سپرد نہیں کی۔ کیونکہ
 وہ اللہ کا عطیہ ہوتی ہے اور اس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ مامونؒ غریہ
 امام علیؑ رضا پر بہت ہر بانی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک بار انھوں نے امام
 سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ خلافت آپ کے حوالے کروں۔ امام
 نے فرمایا کہ مامونؒ اگر یہ خلافت تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے
 تو تجھ کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کو دیدے۔ اور اگر یہ خلافت تیری نہیں ہے
 تو پھر تجھے دوسرے کو دینے کا کیا حق ہے اس میں سب سے بڑا نکتہ جو ہے
 وہ یہ کہ امام علیؑ ائمہ کا جو امامت یا خلافت ہے وہ منجانب اللہ ہے۔ مامونؒ
 کیا ان کو خلافت دیتا نہ اس کا یہ مقام تھا کہ وہ ان کو خلافت دے۔ تو یہ بات
 ذہن نشین کر لیجئے کہ حکومت اور جزیہ اور خلافت اور امامت کا رتبہ
 اس سے کہیں زیادہ ہے۔

تو حضرت علیؑ کا خلافت کے متعلق یہ موقف تھا۔ یہ بہت عبرت ناک قصہ
 ہے اور عقائد پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف تحقیقات کو ۱۵۵۷ء کو اچھا
 دیا گیا ہے اور Confession پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے
 کہ حضرت علیؑ کو خلافت ظاہری ملنے پر جو شام کے حاکم تھے ان کو فکر یہ ہوئی
 کہ اب یہ حکومت اپنے پاس رہنا مشکل ہے پہلے لو کو کشش اس بات
 کی ہوئی کہ یہ ضمانت مل جائے کہ شام کی حکومت جو بڑے بھائی گول تھی
 وہ قائم رہے۔ حضرت علیؑ کو اس بات کی حذریوں تھی کہ نبی امیرؐ کی حکومت

شام پرنہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام میں جس اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی اس کی صورت وہ تھی جو ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچا تھا۔ جو فتح مکہ کے بعد وہاں گئے تھے جن کی تربیت *وہابیہ* اسلام کے طور پر یقیناً صحیح طور سے نہ ہو سکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے ناواقف تھے اور جن کی فکر کا زیادہ حصہ اسلام کی مخالفت میں گزرا تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم کی حیاتِ طیبہ کے آخری ڈیڑھ سال میں مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی اس وقت جب ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ شام میں حضرت اس بات کی تھی کہ وہاں دیندار لوگوں کو بھیج کر اور ان کی ذمہ داری قائم کر کے صحیح اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ کیونکہ وہ گمراہی کے راستہ پر پڑ گئے تھے۔

لہذا حضرت علیؑ اپنی امید کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب دوسری طرف قریش کے بڑے بڑے لوگ یعنی *Elite* ہیں۔ ان کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ عبدالرحمن بن عوف نے جب انتقال فرمایا تو کتنی دولت ان کے پاس تھی۔ اور زبیر جب دنیا سے اٹھے تو ان کا ذلتی خزانہ کتنا تھا اور طلحہ جب اٹھے تو کتنی دولت چھوڑی۔ یہ اعداد و شمار تعجب خیز اور مضمونک ہیں۔ زبیر حضرت علیؑ کے قریبی دست تھے اور ہمیشہ ان کی مخالفت میں تھے مگر یہ دنیا کا لالچ بڑی بہکانے والی چیز ہے اور بڑا ایمان خراب کرنے والا جذبہ ہے۔ اب حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کے بعد طلحہ اور زبیر دونوں اس امید میں رہے کہ حکومت میں ان کی بھی شرکت ہو جائے۔ بصرہ کی حکومت طلحہ کو مل جائے لہذا ان کے لئے حکومت بنی ان لوگوں کی ہوں اور حضرت علیؑ عینہ میں بیٹھے رہیں اور نام کے لیے خداقت ان کی ہو۔ اس امید میں ان لوگوں نے حضرت علیؑ کی بیعت کر لیا۔ حاکم شام نے زبیر کو خط لکھا تو اس میں امیر المومنین

زبیر کے لقب سے مخاطب کیا کہ امیر المؤمنین زبیر کو معلوم ہو کر غم میں ہیں ان کے نام پر بیعت لی ہے اور چونکہ آپ اور طلحہ دونوں رسول اللہ کے بزرگ صحابی ہیں۔ لہذا اہل مکہ و نبضہ میں اور آپ کو ذمہ قیام کریں اور یہ خلافت آپ ہی کو سزا دار ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس وقت علی کی فوج میں بہت سے قاتلان عثمان شامل ہیں لہذا کیوں مٹل پر قتل عثمان کی ہمت رکھائی جائے۔ رسول اللہ کے ان صحابیوں کو جن کو دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ ان کے دماغوں میں یہ بات سمجھائی اور حاکم شام کی اس تجویز سے خوش ہوئے اچھا ہے یہ، پس میں رڑو کر ختم ہو جائیں۔ ان دونوں میں سے جس کی بھی فتح ہوگی ہمارے لیے اچھا ہے۔ دونوں رقیب ہمارے سامنے فزور ہو جائیں گے چنانچہ جنگ جمل واقع ہوئی اور حضرت علیؑ یہ کہتے رہے کہ دیکھو تم دھوکہ کھا رہے ہو، تمہیں کھو لو۔ زبیر کو تو آپ نے بلا کر بھجایا اور انہوں نے کہا کہ بیشک آپ ٹھیک کہتے ہیں اور وہ شکر سے الٹ ہو کر جانے لگے اور قتل کر دیئے گئے۔

تصویر کا ایک نسخہ آپ نے دیکھا یعنی عبدالرحمن بن عوف۔ طلحہ اور زبیر کی دولت۔ اب دو سرا رخ ملاحظہ ہو۔ حضرت علیؑ کے حقیقی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بھتیجے ہیں۔ ہمارا کام نہیں چلتا اور خرچ بڑھا نہیں ہوتا۔ بیت المال سے کچھ زیادہ دلوادیں۔ حضرت علیؑ سستے رہے۔ آگ جل رہی تھی اور لوہے کی ایک سلاخ پڑی تھی۔ آپ نے اس سلاخ کو آگ میں رکھ دیا اور گرم کرتے رہے۔ حضرت عقیل کو یقین تھا کہ علیؑ غور سے سن رہے ہیں اور ضرور کوئی صورت اضافہ کی نکلے گی۔ مگر تھوڑی دیر بعد حضرت علیؑ نے اس گرم سلاخ کو عقیل کے قریب کیا تو عقیل گھبرا اُچھے

اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سلام گرم ہے بدن جل جائے گا۔ تب حضرت علیؑ نے فرمایا کہ عقیل یہ ایک چھوٹی سی آگ جو ایک بندہ خدا نے لگائی ہے تو اس کی حرارت تم اتنی دود سے برداشت نہیں کر سکتے اور میرے لیے تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس آگ کی طرف چلا جاؤں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے بھر رکھی ہے

نو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو دولت کے عادی ہو چکے تھے اس طرف نہیں آسکتے تھے۔ جہاد میں ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے کہ حق کیلئے اور باطل کیلئے اور حق کی تائید کرنا کسی طرح تم پر فرض ہے۔ اور دوسری طرف ٹہری بڑی رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ *Ente* اور حکمرانوں کی *Handshake* بنائی جا رہی ہیں جن کے پاس ایک باقاعدہ سپاہ *Army* *Handshake* ہے جس کا باقاعدہ *Regimentation* ہو رہا ہے اور ایک خاص قسم کا اسلام بنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی امیہ اور امیر شام رسول خدا سے کئے نزدیک تھے اور یہ بتلنے والے اب بھی موجود ہیں اور وہ *Regimentation* اور وہ پروپیگنڈا اب بھی جاری و ساری ہے۔ عزیز درد کیجو جس وقت کوئی معاشرہ کا جین بگڑ جاتا ہے تو وہ ایک غلط لائن پر چپل پڑتا ہے۔ محمد مصطفیٰؐ نے معاشرہ کو جس لائن پر لگایا تھا وہ لائن فتوحات میں تبدیل ہو گئی حکومت دولت بڑے امتحان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فراخی بھی اس کا امتحان ہے اور تنگی بھی اس کا امتحان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تنگی اتنا سخت امتحان نہیں ہے جتنا سخت امتحان فراخی ہے تنگی کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جا کرتی ہے لیکن فراخی کے زمانے میں اللہ یاد نہیں آتا۔ تو حکومت اور دولت اللہ تعالیٰ کے بڑے امتحانات ہیں۔ اگر انسان اس

جگہ پر موجود ہیں اس پر اعتراض کرنے والا کوئی نہ ہو اور اس کے پاس دولت بھی ہو اور وہ خدا کو یاد رکھے تو وہ مرد خدا ہے اور وہ بہادر آدمی ہے۔ وہ نہ انسان تو اللہ تعالیٰ کو بہت آسانی سے بھولا کرتا ہے جس وقت حکومت یا دولت کا نشہ چڑھتا ہے اور طرح طرح سے اس کا جواز پیدا کرتا ہے اور اس طرح سامراج *Imperialism* اور *Imperialism* کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بڑے سے بڑا آدمی بھی کر سکتا ہے کہ وہ حق و باطل کے فرق کو نمایاں کر دے۔ یہ بتا دے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں تاکہ حق چھپنے نہ پائے۔ لیکن ملت جس راستے پر چلنے لگتی ہے وہ راستہ نہیں بدلا کرتا تا وقتیکہ *cycle* پوری نہ ہو جائے اور تمام برائیاں کھل کر سامنے نہ آجائیں اس وقت راستہ بدلا کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے امام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت دنیا جس راستے پر چل رہی ہے اس کے نتائج معلوم ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک *transition* پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ راستہ جس پر آبِ حیات کا راستہ کچھ کر چل رہے تھے وہ سوا سراب کے اور کچھ نہ تھا۔ جس وقت یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے چاروں طرف جو ہمیش کے سامان جمع کیے ہیں ہماری روح مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم پاگل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہماری روح بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ سائیکل پوری چڑھا گی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا پوری کی پوری برائیوں سے سبھ جائے گی یہ صحیح ہے۔ نئی زندگی پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب پہلائی زندگی اپنی سائیکل کھنکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے لیکن کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو *reborn* کر جائے اور نتیجہ کو جانتے ہوئے دنیا کو بتائے کہ حق کیا

ہے اور باطل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے تھے کہ معاویہ اپنے آپ کو بہت چالاک، مکار اور ہوشیار سمجھتا ہے۔ میں یہ چالیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے لیے بہت آسان ہیں لیکن میرے پاؤں میں تو آئینِ خدا کی زنجیریں پڑی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے قانون سے فائدہ برابر بھی نہیں ہٹ سکتا۔ معاویہ اپنے کو بہت چالاک سمجھتا تھا۔ لیکن حضرت علی کے لیے اس کو انہیں چالوں سے زیر کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔

آج یہ کہا جاتا ہے کہ علیؑ تھے بہت بہادر لڑکس لیے کہ ان کی بہادری پر کیسے پردہ ڈالا جائے؟ لیکن وہ جو کمانڈ کرنے کی اور ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت مورتی ہے وہ ان میں کم تھی۔ عزیزِ رو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنا گزبنا کردوسروں کو نہ نالو۔ اپنے معیار قائم کر کے دوسروں کو مت جانچو۔ پہلے یہ سوچ لو کہ جس آدمی کے متعلق بات کر رہے ہو اس کا معیار کیا تھا۔ یہ دیکھو کہ وہ کس قدر قامت کا تھا اور وہ چاہتا کیا تھا۔ پھر یہ دیکھو کہ وہ چاہتا کیا تھا۔ اس میں وہ کامیاب ہوا یا نہیں۔ اور اس وقت تمہاری سمجھ میں اس فقرے کے معنی آجائیں گے جو حضرت علیؑ کی زبان سے اس وقت نکلا جب ابنِ ملجم ملعون نے نماز کی حالت میں آپؐ سے سر پر تلوار کی ضرب لگائی اور آپؐ نے برجستہ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی تمہاری سمجھ میں اس وقت آئے گی جب تم یہ اندازہ کرو گے کہ یہ شخص جو اس وقت خلافتِ طاہری پر ہے چاہتا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے۔ یہ کامیابی کس کو کہتا ہے اور ناکامی کس کو کہتا ہے۔ اس وقت علیؑ کی کامیابی بھی سمجھ میں آجائے گی۔ اور اس وقت کہ بلا میں حسین کی فتح بھی سمجھ میں آجائے گی اس

فتح کے متعلق ایک واقع بیان کر دوں۔ مگر بلا کے سانحہ کے بعد امام
زین العابدینؑ نے نہ پہنچے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے چاروں
طرف مجمع کر لیا اور کربلا کے واقعات پوچھ رہے تھے اور آپ تفصیلات
بتا رہے تھے۔ جب آپ سب کچھ کہہ چکے تو ایک شخص نے عجیب سوال
کیا کہ مولانا ہم نے سب باتیں تو سن لیں۔ اب یہ فرمائیے کہ فتح کس کی ہوئی
تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اویس دیکھنے کے بعد کہ آل رسول کیسے مبراہ
ہوئی اور یہ ٹھکر کیا اور ان ہو گیا۔ اس کو یہ احساس پہلے جو انھیں نہیں دیکھ رہی
ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ طبیعت ملنے کو تیار نہیں کہ گو یہ مثنیٰ سبہ فرج تھی اس
کو شکست ہوئی۔ امام نے جواب دیا کہ تھوڑا سا صبر کر۔ ابھی تھوڑی دیر میں نماز
کا وقت ہوا چاہتا ہے مسجد سے مومن کی آواز بلند ہوا چاہتی ہے۔ جب
اللہ اکبر کی آواز سننا تو اپنے دل میں سوال کرنا اور پچھ کو خود خواب مل جائے
گا کہ فتح کس کی ہوئی۔ کامیابی اور فتح ایسے ہی موقعوں پر سمجھ میں آتی ہے۔

امام حسنؑ نے جب یہ دیکھا کہ امت میں تفرقہ ہوتے چلے جا رہے
ہیں اور ایسے میں جہاد ناممکن ہے۔ اب مسلمان مالی فائدہ کے غلام بن گئے
چلے جا رہے ہیں۔ رشوت کا بازار گرم ہے۔ گویا ملت اسلامی ختم کی ہو رہی
ہے تو ایسی حالت میں امام نے یہ بات کی کہ اگر ملت اسلامیہ اس سے قائم
رہتی ہے کہ میں حکومت سے عہدہ ہو جائوں تو ہوا جاتا ہوں اور معاویہؓ سے
چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ اب بات یہ صاف کرنا ہے کہ امام حسنؑ نے معاویہؓ
کی بیعت کی یا نہیں۔ اس کے لیے میں کربلا کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں
عمر ابن سعد امام حسینؑ سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ تذبذب کے عالم میں ہے
یعنی *double minded* ہے کیونکہ اس کے باپ سعد بن وقاص

رسول اللہ کے صحابی رہ چکے ہیں اس کے سامنے ایک طرف دنیا ہے دوسری
 طرف دین ہے۔ اسے اس امر کا احساس ہے جیسا کہ اس کے اشعار سے
 ظاہر ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بڑا متمتع ہوں *Sumptuous* میں
 ہوں اور حیران ہوں کہ کیا کروں کیونکہ حسین کو شہید کرنا بڑا سخت معاملہ
 ہے لیکن کیا میں ملکِ مدینے کی حکومت کو چھوڑ دوں۔ پھر کہتا ہے کہ لوگ یہ
 بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا اور توبہ
 بھی تو ایک ذریعہ ہے۔ میں توبہ کر لوں گا۔ پھر اس کا دل کہتا ہے کہ یہ وہ گناہ
 نہیں جو توبہ سے دھل جائے تو اگر گناہ کی معافی نہ بھی ہو تو دنیا میں تو میرے
 فائدہ ہے کہ نقد ہاتھ آئے گا۔ تو کوئی غفلت مند آدمی مفاد فائدہ کو ادھار خانے کے
 لیے نہیں چھوڑتا۔ اس کا داغ اس طرح کام کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی
 طرح اس کو رہے کی حکومت بھی مل جائے اور امام حسینؑ کا خون بھی اس
 کے ہاتھ سے نہ بہے۔ اور وہ اسی عنوان سے امام حسینؑ سے گفتگو کر رہا ہے
 امام حسینؑ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ واپس جانا کو تیار ہوں مجھے تم لوگوں نے
 بلایا تھا۔ اب اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو میں نے اپنی جنت تمام کر دی۔ لیکن میں
 مدینہ یلگی بیعت نہیں کروں گا۔ عمر سعد نے گفتگو بلند کر کے کوفہ کے گورنر عبید اللہؓ کی طرف
 کو بھیجی اور مکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اوپر سے یہ بات لال
 لی اور حسینؑ اس بات پر تیار رہا کہ وہ مدینہ واپس جائیں۔ یہ بڑی اچھی بات
 ہوئی کہ سمجھوتا ہو گیا اور ہم ایک اہم آزمائش میں نہیں پڑے۔ عبید اللہؓ
 ابن زیاد نے اس کے جواب میں مکھا کہ میں نے تجھے حسینؑ سے بیعت لینے
 کو بھیجا تھا سمجھوتہ کرنے کو نہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ بیعت کی بابت اور
 ہوتی ہے اور صلے کی بابت اور ہوتی ہے۔ اس کا جواب عمر سعد یہ دیتا

آدمی ایک مرتبہ مرنے لگا لیکن امام حسینؑ کی صلح والی زندگی روز کی پچاسی کے مترادف تھی یعنی روزانہ پانچ وقت مسجد میں جانا اور منہ پند گوار پہننا و تشیخ اور نازیبا الفاظ نہ سنانا۔ مگر امام کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ امام صبر کرتے تھے لیکن آپ کے بہت سے ساتھی اور جانے والے اس صلح سے خوش نہیں تھے بلکہ کہ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھ کر کہ امام حسینؑ اس فیصلہ سے خوش نہ ہوں گے۔ ان کی طسوت رجوع کیا لیکن انہوں نے جواب دیا کہ حسن جہاں سے امام ہیں۔ تم یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ان کے فیصلہ سے مجھے ذرا برابر بھی اختلاف ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہا کہ میرے امام جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ امام کے لیے تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے رحلت کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ ایک چرچہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ امام حسینؑ صلح پسند تھے اور امام حسینؑ کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے اور یہ دیکھ لو کہ امام حسنؑ نے کیا کیا اور امام حسینؑ نے کیا کیا۔ عزیز و وہ امام ہی نہیں ہوتا جو اپنی خواہشات اور نفس کی پیروی کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی مرضی تابع الہی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے قدم اور حرم ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ کسی بات سے خوش ہو کر اس کی شہرت کریں یا کسی بات سے ناراض ہو کر اس کو برا سمجھیں۔ وہ علیؑ ابن ابی طالب جس کا شجاعانہ عرب لوہا مانتے تھے وہ علیؑ لہو گھٹے میں رہتی بندھا سکتا ہے اور صفا موش رہتا ہے۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب علیؑ کی گردن میں رسی

ہاندہ کر لے جانے لگے اس وقت سلمان اور ابوذر دونوں موجود تھے ابوذر نے تلوار کو میان سے نکالی لیا مگر سلمان امام کی جانب دیکھتے رہے کہ اگر اشارہ ہو تو چہا دیا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سلمان ایران کے دس درجہ پر اور ابوذر نو درجہ پر فائز ہیں تو امام وہ ہے کہ جیسا اللہ کا امر ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔ صلح کا موقع ہے تو صلح اور جنگ کا موقع ہو تو جنگ۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ایک کی طبیعت نرم تھی صلح جو تھی اور ایک کی طبیعت گرم تھی۔ یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں امام میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ امام رضات و امر الہی کے تابع ہوتا ہے امام حسنؑ نے امامت کی یہ شان دکھائی کہ ایسی بات کی جس کا اللہ تعالیٰ کا امر تھا اور حرامت کی بھلائی کے لیے تھے اور اس کی پروا نہ کی کہ دشمن تو دشمن دوست بھی ملامت کریں گے۔ وادعی ملامت سے گزرنا بھی خضر امامت کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے میدان جنگ میں ایک بار جان دیدینا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ زندگی کا ہر لمحہ وہاں روح ہو کر سامنے رہے اور وہ دیکھے کہ اس کے دوست بھی اس کی بات کو نہیں سمجھتے حالانکہ وہ برابر کہے جا رہا ہے کہ تم سمجھ کر میں نے کیا کیا میں نے وہ کیا جو خضرؑ نے موتی کی موجودگی میں کیا تھا۔

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے بسر الشہادتین ایک امام حسنؑ کی شہادت اور ایک امام حسینؑ کی۔ اس کتاب میں رسول اکرمؐ کی تمام فضیلتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک فضیلت رسول اللہؐ کے لیے باقی رہ گئی تھی یعنی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے مناسب بھی اور جانا بھیہ کو شہادت کے درجہ پر فائز کیا لیکن محمد مصطفیٰؐ کو یہ نہیں دیا۔ اس کی

وہ یہ سمجھی کہ اسلام کی شان و شوکت میں اور اس کی ترقی میں اس سے رکاوٹ پڑتی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہ تھا کہ محمد مصطفیٰؐ اس بڑی فضیلت سے محروم رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسنؑ اور حسینؑ کے درمیان سے جو یہ رسول اکرمؐ اپنا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ اپنے بیٹے سمجھتے تھے۔ محمد مصطفیٰؐ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شہادت خفی ہوتی ہے اور دوسری جلی خفی شہادت وہ ہے جس کا علم محض اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے اجداد کو صرف اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوتا ہے شہادت جلی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو اور لوگ اس سے واقف ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں شہادتیں اپنے حبیبؐ کو عطا فرمائیں اور وہ اس طرح کہ ایک پارہ جگر کو شہادت خفی دی اور دوسرے کو شہادت جلی اور پھر لکھتے ہیں کہ جب امام حسنؑ کو یہ شہادت نصیب ہوئی اور امام حسینؑ نے پوچھا کہ بھتیہ کیا ماجرا ہوا۔ مجھے آپ بتائیں تو یہی کہ ماجرا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسینؑ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دینا۔ تم اس معاملہ میں کچھ نہ کرنا۔ میں نے اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے۔ ہماری جائیں قربان ہوں اس صبر و تحمل پر یہ شہادت خفی کی خصوصیت ہے۔

اور شہادت جلی کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے دور جہل بیابان میں ایک واقعہ ہو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کریں اور جتنا اس کو بدینے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے تا جائے۔

یہی سن لیجئے کہ اولاد حسنؑ پر کیا گزری۔ بخدا ادا کو تو الی باہر بیٹھا ہوا ہے (ہارون رشید کے زمانہ کا واقعہ ہے) اس کا دوست آگاہ ہے مگر

کا زمانہ ہے۔ دونوں مکان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کوئوال اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ شربت پیو گے۔ دوست نے جواب دیا کہ اس کا اندزہ ہے۔ کوئوال اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ میرے لیے فلاں شربت لے آؤ۔ اس کا دوست اس کو ملامت کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ایک ٹوکڑ روزہ نہیں رکھتا۔ پھر اسے کھلے عام کھانا پیتا ہے۔ کوئوال نے کہا کہ اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اس میں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اس کا دوست پریشان ہوا اور خیال کیا کہ شاید اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے اور اس پر بالکل عیاں ہو گیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے گناہوں سے توبہ کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کوئوال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اور لولا کہ میرا گناہ قابل معافی نہیں۔ پھر اس نے ایک داغہ سنایا۔ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے مجھ کو بلا بھیجا میں پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ تلوار سیٹھیں رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم مجھ کو کتنا عزیز رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ ساری چیزیں آپ کی دی ہوئی ہیں اور یہ سب آپ پر قربان ہیں۔ خلیفہ نے کہا اچھا۔ جاؤ۔ میں واپس آگیا تھوڑی دیر کے بعد پھر بلوایا گیا۔ میں پریشان تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ خلیفہ بہت مضطرب اور پریشان ہے۔ میں پہنچا تو خلیفہ نے پھر وہی سوال دہرایا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد پھر بلوایا گیا۔ اب میں ڈرا کہ خدا خیر کرے۔ اب جان کی خیر نہیں۔ میں پہنچا تو خلیفہ اضطراب کے عالم میں ٹھہل رہا تھا۔ مجھ سے پھر پوچھا کہ تم مجھ کو کتنا عزیز رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے ایمان سے زیادہ خلیفہ خوش

خوش ہو گیا۔ بٹھڑا۔ اپنی تلوار مجھ کو دی اور حکم دیا کہ قید خانے میں جاؤ اور جو قیدی بھی وہاں ملیں ان سب کی گرزیں اڑا دو اور ایک مشعل بردار کو میرے ساتھ کر دیا۔ اس زمانہ میں سرکاری قید خانے شاہی محل میں ہوتے تھے۔ ایک کنواں ہوتا تھا اور اس میں چاروں طرف کمرے (cells) ہوتے تھے۔ ایک ایک کوٹھری کھولی جاتی جس میں مرد عورتیں اور بچے تھے۔ جن کی صورتیں ایسی تھیں کہ دیکھتا ہی رہ جاتے۔ میں ایک ایک کوٹھری سے گزارتا تھا۔ میں پسینہ میں شرابور ہو گیا۔ مگر خلیفہ کا حکم تھا سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً دیر سے پاس سے بھی زیادہ تھے۔ ایک بڑھا باقی رہ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں ہتھکیں ڈال کر کہا: قتل اپنے ہاتھ میرے خون میں نہ رنگ۔ میں نے کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے جوان قتل کر دیئے گئے تھے تو اپنی زندگی کیوں بچانا چاہتا ہے جب کہ تیرے دن تو ویسے ہی قریب معلوم ہوتے ہیں تو اس مرد پر درگ نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں تیری خاطر کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو نہ مار کیونکہ قیامت کے دن جب رسول اللہ تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے بیٹے حسن کی اولاد سے کسی کو زندہ بھی چھوڑا تھا یا سب کو قتل کر دیا تھا تو تو یہ کہتا کہ ایک بڑھا رہ گیا تھا اور جب مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ آپ کے بیٹے حسن کی اولاد ہے تو میں نے آپ کے خیال سے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی یہ تمام لوگ جن کو میں نے قتل کیا تھا یہ حسن کی اولاد سے تھے اور بدھ سے لائے گئے تھے اور امام جعفر صادق کی نگاہوں کے سامنے لائے گئے تھے اور اس وقت آپ کے دل پر کیا قیامت گر رہی ہوگی۔ اولاد حسن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔

کر بلا میں بھی حسن کا غائب ہونا ان کا بیٹا قائم موجود تھا۔ اس

نے بھی حق کی راہ میں جان دے دی۔ جب اس نے امام حسین سے
 رن میں جانے کی اجازت طلب کی تو امام نے پوچھا کہ موت کو ختم
 کیسا سمجھتے ہو۔ قاسم نے جواب دیا: آج شہید سے زیادہ عظیمی۔“

چھی مجلس

تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمیں کا رب ہے۔ جو رحمن ہے جو رحیم ہے۔ جو عادل ہے جو لیم دین کا مالک ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کے عبد ہیں۔ اکیسے مدد طلب کرتے ہیں اور ہماری اس سے دعا ہے کہ ہم کو ہر ایک مستقیم کی ہدایت کرے اور اس پر قائم رکھو و ہر اچو ان لوگوں کی صراط ہے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ اور جو اس گمراہ میں سے نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں بلکہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام نازل ہوئے۔

اور ہمارا درود جو محمد مصطفیٰ پر وہ ذات گرامی جس کے معلق قرآن پاک یہ بشارت دیتا ہے کہ جو اس نبی کا اتباع کرے گا وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے گا جو دنیا کی جماعت ہے۔ صدیقین، شہید اور صالحین کی جماعت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنی اچھی جماعت ہے کتنی اچھی رفعت ہے اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔

اور ہمارا سلام جو ان کے اظہار پر جو محمد مصطفیٰ کے علم و حکمت و اہم کے وارث تھے جو تمام انبیاء کے وارث تھے اور ہمارا سلام جو اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر جنہو نے ان ان کے تصدیق کی جنہوں نے ان کے ساتھ شہادت اختیار کی جس کی زندگی صلح اور موت بحدت تھی۔

کل ہم امام حسنؑ کی صلح کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ امام حسنؑ نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے ان کے لیے ایسی اچھی بات کی ہے کہ جس سے بہتر بات پر سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ اس سے بہتر بات پر غروب ہوا میں نے ان کے لیے وہ کیا جو حضرت نے کیا تھا۔ حضرت نے ایک کشتی میں سونا خا کر دیا۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ جناب موسیٰ اس پر بہت متحجب تھے مگر حضرت نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ میں اللہ کی بہت سی مصمتیں شامل نہیں۔ یہ ترجمہ میں نے وہ کیا ہے جو خود امام حسنؑ نے فرمایا ہے قصہ حسنؑ سے متعلق تفصیلات میں جانے ہر شرط کے متعلق توجیہات کرنے اور *apologies* پیش کرنے کے بجائے میں زیادہ گہرائی میں جاتے ہوئے خود امام حسنؑ کے ارشاد کی روشنی میں اس صلح کو سمجھنا چاہتا ہوں۔

اب حضرت کے واقعہ کی طرف آئیے جو قرآن پاک میں موجود ہے بالکل انہی ترجمہ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ کلام پاک میں سورہ کہف میں جن الفاظ میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، درج ذیل کا ایک ایک فقرہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا جو ان ساتھی سے لے ناکالفاظ ہے اس جوان ساتھی فنا جناب موسیٰ کے وہی جناب یوشا ابن نون تھے (یہ فنا کالفاظ حضرت محمد مصطفیٰؐ سے وحی سے لے کبھی خاص طور پر استعمال ہوتا ہے) (الفنا اعلیٰ لاسبغ الاذوالفقار) حضرت موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ میں اس وقت تک چین سے بیٹھ بیٹھوں گا۔ جب تک اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو کھراپس میں ملتے ہیں۔ ”مجمع البحرین“ خواہ سالہا سال گزر جائیں۔ میں اپنا یہ سفر جاری رکھوں گا۔ جس وقت وہ دونوں اس جگہ پہنچے

جہاں دلوں رہا سکتے تھے، ان کے پاس ایک علیحدہ پانی پلٹی تھی اس نے پانی میں اپنا سستہ
 پہنچا اور ملی گئی۔ جب یہ دونوں آگے بڑھے تو جناب یوحنا نے کہا کہ ہم تھک گئے
 ہیں۔ ذرا نشستہ نکالو۔ جناب یوحنا نے کہا آپ نے وہ دیکھا جس چٹان پر ہم لوگ
 بیٹھے تھے تو شیطان نے ہم کو یہ بھلا دیا اور وہ پھل پانی میں پلٹی گئی جناب یوحنا نے
 کہا کہ وہی تو بڑی ننان تھی رہی تو جگہ بھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ پھر وہ اپنے نشانہ قدیم
 پر واپس آئے اللہ ہی جگہ واپس پہنچے جہاں پھل پانی میں پلٹی گئی تھی۔ مفسرین کہتے
 ہیں کہ وہ پھل بھیجی ہوئی تھی۔ مردہ تھی۔ مگر یہ قرآن میں نہیں ہے۔ جب وہ لوگ وہاں
 پہنچے تو انھوں نے ایک جگہ کو دیکھا۔ ایک اللہ کے بندے کو دیکھا جناب خضر کا نام یہاں
 ہے مگر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جناب خضر تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے رحمت نازل ہوئی تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کچھ علم عطا کیا
 تھا۔ براہ راست جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، تو موسیٰ نے اللہ کے اس
 بندے سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ اس علم سے فوٹو سا
 حصہ لے کر کوئی مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے۔ جناب خضر نے جواب دیا کہ تم
 اس علم پر مبرا نہیں کر سکتے اور کچھ مبرا ہو سکتا ہے جب آدمی کو اس کی خبر ہو نہ ہو یعنی جتنا
 کوئی کاظم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ظرف ہوتا ہے اور اتنا ہی لکھ سکتا ہے۔ جناب یوحنا نے
 فرمایا کہ آپ ان اللہ جگہ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں دودھ کرنا ہوں کہ کسی
 صلے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں چل دیئے۔ اب اس کے بعد
 حضرت یوحنا کو اس واسطے میں نہیں آتا ہے چلتے چلتے دونوں آدمی ایک کشتی میں سوار
 ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں ان میں سے
 علم لدنی حاصل تھا کشتی میں سوار ہو کر دیا اور ایک تختہ توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ جو صلیب
 شریف تھے ان کو بہت میرانی ہوئی اور پوچھا کہ آپ نے کشتی میں سوار کیا کر دیا۔ کیا

ارادہ ہے کہ کشتی میں بیٹھے والے سب دریا میں ڈوب جائیں۔ جناب خضرؑ کو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور تحمل نہ کر سکو گے اس بات کے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارے صبر کی حدود سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیجئے میں بھول گیا تھا۔ میرا غر تو بول کیجئے۔ اب اتنا اڑا ہی بات نہ ہوئی۔ آئے پہلے تو ایک نور عطر کا ملا خضرؑ نے اس کو مار ڈالا۔ پہلے تو کشتی میں سوناغ کرنے کی بات تھی اور اب قرنی کے سامنے ایک تنگ ہو گیا جس کا بظاہر کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ موسیٰؑ سے ضبط نہ ہو سکا اور کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا نیز قتل کی حجت پوری کیجئے۔ نیز اس کے کھانے کے کسی کو ملنا ہو۔ آپ نے تو ایک بے گناہ کو مار ڈالا۔ جناب خضرؑ نے پھر وہ بات یاد دلائی کہ میں کہتا نہ تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰؑ نے معافی چاہی اور کہا کہ اگر آئندہ ایسی بات ہو تو آپ بے شک معاف نہ کریں۔ پھر یہ دونوں آئے بڑھے اور چلنے چلنے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ عجیب تھے یہ دونوں بھوکے تھے مگر کسی نے کھانے کو نہ دیا تھا۔ اسی گاؤں میں جب آئے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گراہی چاہتی ہے۔ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو کھڑا کر لے۔ اب موسیٰؑ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیوار کیوں کھڑی کی جا رہی ہے اور کچھ تو کہہ نہ سکے اتنا ضرور کہا کہ اگر دیوار بنانا ہی تھی تو کچھ اجرت ہی لے لیتے تاکہ کچھ کھالینے ہم دونوں بھوکے ہیں۔ ان لوگوں نے تو کھانے کو بھی نہیں دیا اس پر خضرؑ نے عذر افاقہ دیا کہ موسیٰؑ میں اب بہار سے تہہ سے راستے جدا ہو سکتا۔ تمہارا دوسرا راستہ ہے میرا دوسرا راستہ ہے۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے تم کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کا مطلب کیا تھا۔ جس کشتی میں میں نے سوناغ کیا تھا وہ ایک سیکن کی کشتی تھی۔ اور میں اس کا ذریعہ

معاش تھی۔ جزیرہ کا حکم جو بھی سالم اور ابھی کشتی دیکھتا نہ بدستوری اس پر ہنسنہ کر لیتا میں نے اس سلسلے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس مسکین کی کشتی اس ظالم کے ہاتھ نہ لگے اور مسکین کی مدد کی جائے اور یہ برتر اند ہے۔ اور میں لڑا کے کو میں نے مار ڈالا تھا وہ بدست اور کا زرا کا بڑا جو کہ اپنے والدین ہمہ عادی ہو جاتا جو بہت عرصے اور صلح ہیں۔ اسے اٹھائی ان کو اس کا نعم البدل دے گا جو بہت نیک اور صلح ہو گا اور والدین کی بہت خدمت کرنے والا ہو گا۔ اب رہی وہ بات کہ ہم نے ایک دیوار کی محنت کر کے اس کو مضبوط کر دیا۔ جب کہ گاؤں والوں نے ہم کو کھانے تک نہ دیا تو اس گاؤں میں دو قیم رہتے ہیں جو نابالغ ہیں اور ان کا باپ ایک خزانہ دینہ چھوڑ کر گیا ہے اور وہ دینہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ اگر یہ دیوار گر جائی تو گاؤں والے اس دینہ کو لوٹ لیتے اور ان جیوں کو کچھ نہ ملے۔ ہم نے دیوار کی محنت کر دی۔ جب وہ دونوں قیم بالغ ہو جائیں گے تو دینہ ان کو مل جائے گا۔ پھر حضرت خضرؑ نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اب امام حسن کی بات پر غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا کیا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے وہ کیا جو خضرؑ نے کیا تھا۔ پھر تینوں واقعات کا ذکر کیا۔ یعنی کشتی میں سوراخ کرنا اور لڑکے کو بغیر ظاہری وجہ کے مار ڈالنا اور ایک گرنی ہوئی دیوار کی محنت کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امام کی بصیرت کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارک ہوتا ہے امام حسن کی ملکیت اور ان کی حیران کن عظمت کی معرفت حاصل کیجئے۔ اب صورت یہ ہے کہ معاشرہ کا مزاج اور کریٹر بدل گیا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اگر توراہ دار سپاہی ہیں اور اصر کے لوگ بھی یہاں تک لوٹ مار کے عادی ہیں کہ امام حسنؑ کے پیروں کے نیچے سے ان کا مصلیٰ بھی ٹھنچنے کے سے گئے۔ اور کہا یہ ہانا ہے کہ امام حسنؑ کے پاس لشکر تھا۔ ان کے پاس تمام کی تمام فوج تھی اس کے باوجود ان کی طبیعت آہستہ

تھی کہ معاویہ سے صلح کرنی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ اچھی طرح حکومت کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں امن پیدا ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر معاویہ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب *Nashant* ہو کر ان کا *Manifestation* ہو جاتا ہے۔ یہ بات جہلان کی بلکہ ایک مستفرد موقف ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا حضرت امام شمس کی باتوں پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میرے پاس چابیں لڑی بھی ایسے ہوتے کہ جو قرآن شریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہوتے تو میں ان کو لے کر چھا کر دیتا۔ اب صحت یہ ہے کہ جس وقت کسی معاشرے کا مزاج ٹھکڑا جاتا ہے تو جو کچھ اصلاح ہو سکتی ہے وہ اس مزاج کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معاشرہ کی کلیہ ماییت ہو جائے۔ اور خاص کر اس وقت جب معاشرہ کسی خاص نیچے پر ترقی پذیر ہو۔ ملک سرخ ہو رہے ہیں دولت آ رہی ہے خوش حالی پڑھ رہی ہے۔ ایک *Manifestation* بن آتی ہے اس وقت اس کی قلب ماییت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ لڑکی کے *Manifestation* میں رہنے والے سے لہجہ کی آپ کی خواتین تو فرمیں ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی البتہ ٹھوڑی اصلاح ہو سکتی ہے جس رخ پر معاشرہ چل پڑا ہے اور اس رخ پر دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں یعنی حکومت بھی اور دولت بھی۔ اور آپ چاہیں کہ اس کا رخ بدل دیں تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس رخ کی ساری برائیاں پوری طرح آشکارہ ہو جائیں۔ جب یہ سائیکل پوری ہو جائے تب تبدیل ہو سکتی۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک حاصل کرنا اور معاشرہ دولت حاصل کرنا ہو اور آگے بڑھنا ہو اور پھر بالکل اپنا رخ بدل دے۔ تو اگر یہ باہمی جنگیں جاری رہیں تو معاشرہ میں فساد جنگی *civil war* ہو جاتی۔ *civil war* کوئی بری چیز نہیں بشرطیکہ مقاصد گردہوں کا موقف متباد ہو اور پوری طرح سے واضح ہو۔ اس سے مسئلہ کچھ حد تک حل

ہو جائے لیکن اگر یہ جو کہ او دھر کے آدمی بھی لوٹ مار کے دلدادہ ہوں اور او دھر کے آدمی بھی تو امام حسنؑ ایسے لوگوں کو کب بڑ نہیں کر سکتے۔ امام کی حیثیت کے متعلق حضور اکرمؐ کا اندازہ ہے کہ اس کی حیثیت ایک چشمہ جیسی ہے۔ پیاسے لوگ اس کے پاس آتے رہیں وہ خود پیاسوں کے پاس نہیں جاتا۔ محرم مکلفے تو رسول ہیں اللہ کے رسول اور صالحانوں کے لئے بھی رسول جن میں گناہ گار بھی ہیں اور نیکو کار بھی۔ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن عدم کی حیثیت جدا گانہ ہے مثلاً حضرت علیؑ امیر المومنین ہیں۔ مومنوں کے سردار ہیں گناہ گاروں کے نہیں تو صورت یہ ہوتی کہ اگر وہ عداوت کرتے ہوتے تو جہاں کی روح تو پہلے ہی بہت کچھ ختم ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ باقی رہ گیا اس کا کچھ بھی ختم ہو جاتا۔ اور زیادہ توقع اس بات کی تھی کیوں کہ معاویہ کی تدبیریں کارگر ہو سکتی تھیں مگر معاشرہ اب دین کی پابندیوں کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا وہ شخص جو ایک ہاری ہوتی جنگ کو اپنی چالوں سے فتح میں بدل سکتا ہے۔ جنگ منجھن کی ہاری ہوتی جنگ واقعہ ثانی کے وہ واقعہ کے ذریعے فتح میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کا یہ واقعہ ایک پہچنا ہی معاویہ کی کامیابی تھی۔ حضرت علیؑ تو اسی طرح خلیفہ ہوئے تھے جیسے کہ ان سے پہلے ملے گئے تھے۔ جیسا کہ انھوں نے اتمام حجت کے لئے معاویہ کو لکھا تھا کہ تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو کہ میں طرح سے خلیفہ ہوئے تھے اسی طرح میں بھی خلیفہ ہوا ہوں تیرا وہ جو کہ جائز خلیفہ تھا اس کے مقابلے میں معاویہ کو جو یہ وہ مقام حاصل ہوا کہ اس کے اور خلیفہ بھارت کے رد میں ان کے یہ قرار پاتے یہ ایک ہاری ہوتی جنگ کے بعد ہیں فتح تھی تو اب دیکھیے اگر امام حسنؑ معاویہ سے جنگ کرتے اور معاویہ کو فتح ہوتی تو پھر اس کو کون مانتا ہوتا کہ میں نے فوج میں شکست دے کر بادشاہت حاصل کی ہے تو اس وقت اسلام کا نام لینے والے کہاں جاتے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جتنی تباہی پہنچی تھی تو

اسلام کو سلامت رکھے رکھا جائے۔ یہ کشتی جس کا نام اسلام ہے یہ مسکینوں کا آسرا ہے اس میں عیب تو واقعی پیدا ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کشتی ٹوٹ گئی۔ جس طرح حضرت نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا تھا۔ تو اس میں شک نہیں کہ امام مسیح سے زیادہ کوئی کشتی ہو گا اور آپ کے ساتھی بھی کچھ رہے ہیں کہ یہ کیا اسلام کی بد معنی ہے کہ اس کا سربراہ معاویہ عیسا آدمی ہے تو اس کشتی میں عیب تو تھا لیکن کوئی تدبیر اس بات کی ضرورت ہو گئی کہ اب یہ کشتی بچائی جاسکتی ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اور ہو گا۔ غلوں سے کشتی کے بچانے کا طریقہ لیکن غلوں کے ہاتھ میں جانے سے یہ کشتی اب بچ گئی۔ حضرت نے کشتی میں سوراخ کر کے عیب ڈال دیا تھا جس پر مری نے کہا تھا کہ کیا اسادہ ہے۔ کیا سب کو ڈبو نا ہے اور یہاں جو امام مسیح کے چند و دلدار ساتھی ہیں انھوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مولا یہ کیا کیا آپ نے۔ آپ نے تو مسلمانوں کو ڈبو دیا۔ ہم تو کہیں کے بھی نہ رہے۔

اب دوسری منزل پر آئیے حضور اکرمؐ کے زمانہ میں دین اسلام بھی کیا اور حکومت بھی۔ اس سے کہ حضورؐ دنیاوی حکمران بھی تھے یعنی ایک طرف دین کی روایت پیدا ہوئی تو نفی کی روایت پیدا ہوئی۔ اللہ سے لڑنے کی روایت پیدا ہوئی۔ دوسری طرف حکومت کی روایت بھی پیدا ہوئی۔ تاریخ طود پر شیبا علی کا موقف کیا ہے یہیں اگر بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تمام جھگڑا شخصیات پر شروع ہوتا ہے تو گرفتار ابو بکرؓ علیؓ شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت پر حضرت علیؓ کا حق تھا لیکن بنی سقیہ میں لوگوں نے سازش کر کے وہ حق ان سے چھین لیا تھا۔ کسی دوسرے آدمی سے آپ یہ بات کہیں تو وہ کہے گا کہ دنیا میں بہت لوگوں کا حق چھینا گیا ہے۔ دنیا کی بات ہی یہ ہے۔ علیؓ نہیں جوتے اور ابو بکرؓ ہو گئے تو کیا فرق پڑا تو شخصیتوں میں ٹکڑے رہنے کی بات بہت گہری ہے۔ یہ مزاج، نظریہ اور دین کی تاریخ کے اندر فسق آجانا ہے

آپ کو معلوم ہے کہ مغفور اکرم کے عہد میں جب سقیفہ نہ تھا تو یہ فرقہ نمایاں ہو چکا تھے کچھ ہتیاں ایک دوسرے سے متضاد نظر آنے لگیں تھیں۔ اور بہت لوگ اللہ والے تھے جنہیں اپنی بدقسمتی سے ہم بھول چکے ہیں۔ اور جن کو ہمارے میں کہتے۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب عمار یا سہیل، جناب خدیفہ بنی، جناب جابر بن عبد اللہ، جناب ابویوب انصاری، جن کا کیریکٹر اور کردار نمایاں حیثیت سے جدا تھا اور وہ ایک طیسرے ہی حلقہ تھا اس کو یوں سمجھو کہ جیسے مٹکی رحمتیں ہیں بارش اور دھوپ میں پر تمام زندگی کا قیام ہے اور ہر چیز اپنے طرف مچنے لگا ہے اور اپنے جذب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی بارش یا دھوپ سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہر آدمی اور ہر گروہ اپنے مزاج اور اپنی جگہ کے مطابق دین سے فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ شخص شخصیتوں کی بات نہیں۔ رسول اللہ کے بعد حضرت علیؓ کا خلیفہ نہ ہوتا یہ کوئی اتفاق یا جبر تھا، یہ بات نہیں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے۔ طبیعتوں کا اختلاف، ارادوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف اور ان گہرائیوں میں ہم کو اپنی خصوصیات کو تلاش کرنا ہے تو وہ دلکش لائنیں، یہ دو دلائل روایتیں اسلام کے نگلیں۔ یعنی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے اور معتقدانہ جہاد کی زندگی بسر کرنے کی اور دوسری حکومت کی۔ ہدایت کی اور شان و شوکت کی۔ اس کو یوں سمجھو کہ دین اسلام ایک صالح اور نیک باپ ہے جس کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو حکومت اور شان و شوکت اور بادشاہت کی روایت کا مجموعہ ہے اور ایک بیٹا علم، حکمت، اخلاقی رضاء، تزکیہ نفس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روایت کا مجموعہ ہے۔ اب خدا اس قصہ پر غور کر دے کہ حضرت خضرؑ نے جس لڑکے کو مارا تھا وہ تھا تو ایک بڑی اور صالح باپ کا بیٹا لیکن اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے عمیل اور اپنے کفر سے اپنے باپ

پر غائب آجائے یہ الفاظ کا یہ پاک ہے ہیں۔ یعنی تمام اسلام۔ کہ سنی حکومت اور امامت کا یہ
 کے پر جائیں گے اور یہ بیٹا جو اسلام کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس پر لازم ہوا ہے غلبہ
 آجائے گا اور دین کی صحیح روایات اس میں ضم ہو جائیں گی۔ اور ہماری جائیں قربان ہوں
 امام حسنؑ پر جنہوں نے اپنی بصیرت سے اسلام کے اس بیٹے کو بچا یا دینی دین صلیف
 اور اس کو اپنی جگہ پر رکھا تاکہ آگے چل کر اسی مددیشوں کے درمیان جنگ ہوگی اور پھر
 لوگ ملے کریں گے کہ اسلام کی حقیقی روایات کیا ہیں آیا وہ جو معاویہ، یزید، یا دوسرے
 بادشاہوں سے ملیں یا وہ روایات جو امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے ملتی ہیں اور
 ان سے جنہوں نے ظالموں کے دربار میں حرف حق بیان کیا اور ان کی روایتیں جو
 فقیر ہیں صحیح ہیں اور جن کی زندگی میں جیل خانوں میں گزر گئیں اور جن پر حق پرستی
 کے جرم میں جابروں نے ظلم کیے اس وقت فیصلہ ہو گا کہ شریف اور صالح یا کون ہے؟
 اور سرکش اور نازمان یا کون ہے۔ امام حسنؑ نے صلح کر کے اس سرکش بیٹے کو کہا؟
 پر غالب ہونے سے روک دیا۔

قیسی بات جو حضرت کی تھی وہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو بید حاکم دیا تھا۔ اکثر
 مفسرین کا خیال ہے کہ دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا اس میں باپ کی وصیت بھی تھی اور
 اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ تین دھنیں بھی تھیں۔ اور اس کی
 خواہش تھی کہ جب یہ بچے بڑے اور باغ ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو ملے۔ حضرت خضرؑ
 کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ دیوار گرتی تو یہ گاؤں والے جن کے وطن یہ ہیں کہ بھوکے مسافروں
 کو کھانا بھی نہیں دیتے وہ دیوار خزانہ ہڑپ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ خزانہ لٹنے لگاڑ تھا
 اور ابھی حالات عرصہ اور پختہ نہیں ہوئے تھے کہ خزانہ ظاہر ہوتا۔ ذرا حالت
 کی جنگل تک بات پہنچ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پختہ ہونے سے پہلے تمام کا تمام
 دین ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ جو خواہ دار پابی دونوں طرف ہیں۔

اور جن پر جابر مسلط ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ خزانہ لنگ جائے اس
خزانے کے راجی غمخور کھنڈ ہے تاکہ وہ نہ ملے اور نہ ملے اور نہ ملے وہ یتیم بالغ
ہو جائے تو اپنے صلح اور بیوی باپ کی ورثہ اس کو مل جائے۔ قرآن شریف میں
اس واقعہ میں بہت روز پنہاں ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر امام حسین
معاویہ سے صلح نہ کرتے تو کرمانہ ہو سکتی تھی۔ تاہم تھا۔ اس واقعہ کی مثال کی
زبان میں کئی مثالیں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہوتی۔ اور وہ سرکش اور نافرمان
اپنے باپ کا گلا گھونٹ چکا ہوتا۔ اور وہ خزانہ جو ایک خاص وقت تک کے لئے
دیوار کے نیچے دفن تھا اس کا ڈر کے لوگوں کے ہاتھوں تک چلا جاتا اور
حق دار تک نہ پہنچ پاتا۔ اس کا ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ معاویہ کی حالت ایسی بدل چکی تھی
تھی کہ امام حسین کے نیچے سے جاننا نہ تک کھینچی جا چکی تھی اور ان کو زخمی بھی کر دیا
گیا تھا۔ یہ بڑا المیہ واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کو کس
مدت تک خراب ہو چکا تھا اور ملت نے لوگوں کو کس قدر اندھا بنا دیا تھا۔

ایک دوسرا نکتہ قابل غور یہ ہے کہ ہر موقع پر حق بات کی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے مگر
ہم اسے معاشرے میں صحت یہ بولتے ہیں کہ نہ پورا حق ایک طرف ہوتا ہے اور نہ پورا باطل
دوسری طرف ہوتا ہے۔ کیفیت کچھ مل جل سی ہوتی ہے کہ یہ سچا نا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کون
ساحہ او باطل کون سا ہے۔ ایک confession جیسی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی
پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ جو بڑے اور ایم سوائسم پیدا ہوئے الیہ پوری طرح غور کر دو
معلوم ہو گا کہ حق پوری طرح سے تمہاری طرف ہیں نہ تھا اور وہ سب جو تمہارے دسم
تھے اور جی سے تمہارا دشمن تھا وہ سب باطل وہ بھی نہ تھے۔ بلکہ
کچھ حق و باطل اور عرض تھا کہ کچھ حق و باطل تمہاری طرف تھا اور یہ حق و باطل آپس
میں کچھ اس طرح ملے ہوئے تھے کہ حق سے باطل کو شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں

اس واقعہ کو دیکھو جو امام حسینؑ اور معاویہ کے درمیان پیش آیا۔ امام حسینؑ کے ساتھ کچھ افراد تو بے شک وفادار تھے لیکن جہاں تک فوجوں کا تعلق ہے تو دونوں طرف کی فوجوں کے کردار میں کوئی فرق نہ تھا۔ جنگ صفین میں بنی امیہ کے لوگوں نے حضرت علیؑ کو - *Abdullah* - پر مجبور کیا تھا وہ وہی لوگ تھے جو آپ کی طرف سے جنگ میں شریک تھے۔ انہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے نہروان میں آپ کے خلاف جنگ کی تو جہاں تک فرقہ پرستی کی فوجوں کا سوال ہے تو ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ تو مسلم معاشرہ تھا اور اس کی کیفیت جو کوئی بھی وہ ظاہر ہے نہ کسی کو حق کا پتہ نہ باطل کا۔ ایک معاشرہ جو ساری جگہ جس کی حکومت ہے۔ نیچے والے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لی جائے۔ یہ ایک بگڑے ہوئے معاشرہ کی ہیئتِ صورت ہوتی ہے جو کم و بیش ہمارے معاشرہ میں بھی ہے کہ ایک حکم راہ ہفتہ ہے اور دوسرے نیچے والے جن کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ پیٹ بھرے اور بوس پوری ہوتی رہے۔

اسی معاشرہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی اور نہیں آسکتا اور نہ اس کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جاسکے۔ امام حسینؑ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آجاتا ہے کہ مردِ مومن نفاقے اپنی کی مٹا کرے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے معاشرہ میں رہنے میں ذلت محسوس کرے۔ تو عزیز و سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہ حق و باطل میں جو *confusion* ہو رہا تھا وہ دور کیا جلتے۔ اور لوگ حق و باطل کو صاف طور سے پہچان لیں۔ تو امام حسینؑ نے اس کے لئے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم چلنے دو۔ اگر میرے ساتھ جو لوگ بظاہر ہیں ان میں ہمیں آدمی بھی ایسے ہوں جو بنی امیہ کے لئے تیار ہوں تو میں جہاد کروں لیکن اس وقت تو چالیس آدمی بھی نہیں ہیں لیکن جب ظلم بڑھتا گیا اور حق و باطل کا فرق

ظاہر ہوتا گیا تو ان کے بھائی حسینؑ نے اس کے عوض ستر آدمی جمع کر لیے اور جیسا کہ امام حسنؑ نے کہا تھا کہ اگر چالیس آدمی بھی ہونے تو میں جہاد کرتا تا قاپ اٹکا چھوٹا بھائی اسی ستر آدمیوں کو لے کر جہاد کر کے نکلتا ہوا ہے جب حق و باطل بالکل ٹک ہو جائیں جب حق میں باطل کا کوئی شائبہ نہ رہے اور حق کی تائید کرنے والوں میں باطل کا کوئی ٹکس نہ ہو اس وقت حق کی کیماطالت ہوتی ہے۔ امام حسنؑ نے پہلے ٹکس سے اس کے اسکاٹ کو پیدا کیا اور ٹکس بنا دیا۔

اس صلح کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام حسنؑ نے صلح کر لی تو پھر معاویہ جاکر عمر ان بنی گیا، حق و باطل ہو گیا۔ یہ بات وہ ہے کہ ہر جاہل و ظالم آدمی اسے دہرایا کرتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ بات اس زمانہ کے چلتی ہے جب بنی نہ نخت پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھی تھی اہم صالک الملک۔ توتی الملک من تشر و متشرع الملک من تشر تا کہ اپنی حکومت کا جواز ثابت کرے۔ اور کہا کہ یہ جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ نے دیا ہے اس زمانہ سے لے کر آج تک ہر جاہل و ظالم عمر ان اور بادشاہ یہ منور کہتا ہے کہ میں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہوں کیوں کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب خود وہ غصہ کر کے۔ قتل و غارت کر کے، دھوکہ دے کر جیسے بھی آیا ہوں امام حسنؑ بتا رہے ہیں کہ معاشرہ کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ اس جھگڑے کو بند کیا جائے جو معاشرہ کو پست کرتا چلا جا رہا ہے اور اخلاق کو بگاڑتا چلا جا رہا ہے اور میں اس قابل نہیں کہ ایسے معاشرے کی سربراہی کر سکوں وہ معاویہ ہی ہے جو ایسے معاشرے کی سربراہی کر سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ امام حسنؑ نے اپنا حق معاویہ کو دے دیا تو اس کے لئے حکومت کرنے کا جواز پیدا ہو گیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص غصہ کر کے، جبر کر کے، حالات کو خراب

کہے بادشاہ بن جائے پادشاہ کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اس کو *موتی* سے مل جاتے
 اور وہ اس کے جواز میں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور ظاہر
 ہے کہ میں جس مقام پر ہوں وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو صلح ہوئی سے معاویہ
 کی خلافت ہاتھ نہ ہونے کا سول نہیں پیدا ہوتا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلافت
 کو اتنا خراب اور معاشرہ کو اتنا *مردہ* کر دیا گیا تھا کہ امام مسلمانوں نے
 اس کو اپنی پشت پاسے مار کر طعید کر دیا تھا۔ بقول اقبال بیکار رہ گئے۔
 پشت پانڈ پر سرتاج و گیس اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اب وہ ظلم جاری ہے
 صلح میں سے لے کر واقعہ کربلا تک کی تاریخ پر زور کر کے روٹنے کھڑے ہو جاتے
 ہیں۔ تم کو فراموش ہو گا اور نکلتے ہی ہو گی جب تم یہ دیکھو گے کہ حضرت علیؑ کے
 نام لینے والے رسول اللہؐ کے بزرگ صحابی جبرین ہدی کے ساتھ کیا ہوا۔ مسیم شد
 اور شید جبری کے ساتھ کیا ہوا۔ جبرین ہدی کا واقعہ ہے کہ کوڑی مسجد میں حضرت
 علیؑ کے خلاف کلمہ پڑھنا بائیں کی جاتیں تھیں۔ اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش
 کی جاتی تھی۔ جبرین ہدی کہتے تھے کہ لوگو! گمراہ نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں تمہاری
 آنکھوں پر پردہ ڈالے جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تم گمراہی کی طرف سے جا رہے
 ہو اس حرفِ حق یاں کرنے کا انجام جو ساتی نے دیا کہ جبرین ہدی اور ان کے
 ساتھی شام کے دربار میں پانچواں پہنچے۔ وہاں ان سے کہا گیا کہ اگر تم دین سے
 ہٹ جاتے ہو تو تم کو انعام بھی ملے گا اور عہدہ بھی ملے گا دولت بھی ملے گی ورنہ تمہاری
 جان سلامت نہیں رہے گی جبرین ہدی نے انکار کیا اور قتل سے چلے نہ اس کی
 جہالت پائی۔ یہ ملک سے ملاقات سے قبل آخری نماز بھی جمیع ہے میں کا پورا
 نواز کر بائیں سامنے آتا ہے۔ کافر جبرین ہدی سے کہتے ہیں کہ ہاں پڑھ لو۔

اگر موت سے بچ سکو تو بڑھو۔ یہاں دور نظریوں کا رقی و کھرباک رہ کہ جس میں سے بڑی آفت اور لعنت موت ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس سے بچتی ہے اور ایک نظر یہ وہ ہے کہ موت کو گلے لگایا جا رہا ہے اور اس کے لئے تیار کی جارہی ہے کہ چہ کہ موت تو نقلے الہی کا بیان ہے۔ منان کے بعد عربی حدیث فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اس وقت لمحہ کو مار میں ایسی لذت آرہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو طول دیتے جاؤں لیکن اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہو کہ موت سے بچنے کے لئے میں ایسا کر رہا ہوں میں نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد وہ قتل کر دیئے گئے۔ اور اس واقعہ پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاویہ کی طرف وار نہیں عقہ آیا اور فرمایا کہ رسول اللہ کے ایسے پیروں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ ہر بار ہے۔ اب جب کہ کشتی و جزر و فطیم نمایاں ہو گیا تو یہ بات ممکن ہو گئی کہ صالحین اور صدیقین کی جماعت اب تیار ہو سکتی ہے خواہ وہ جماعت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ انبیاء شہداء صالحین اور صدیقین کی جماعت کے متعلق میں عرض کروں گا کہ آپ نمازیں صراطِ مستقیم کی جودھا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی شناخت شخصیت ہی کے ذریعے کی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صراطِ مستقیم تقویٰ کی صراط ہے یا نماز اور زکوٰۃ یا نزل کی صراط ہے بلکہ کہا گیا کہ ہر ان لوگوں کی صراط ہے جن پر میری نعمتیں نازل ہوئیں اور پھر اس کلام پاک میں وضاحت کی ہے کہ نعمتیں کن کن پر نازل ہوتی ہیں وہ جو میرے رسول کا اتباع کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ انبیاء ہیں۔ شہداء ہیں۔ صدیقین ہیں اور صالحین ہیں اور یہ کتنی اچھی جماعت ہے۔ یعنی ابھی رہا تھا کہ میں اور کتنی اچھی دوستی ہے۔ اور کتنی اچھی سعادت ہے اگر کوئی شخص اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی

تقریف یوں کرتا ہے۔ اچھے معاشرہ اور اچھی جماعت کی خصوصیات یہ ہیں۔ اسباب الی
الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ انبیاءؑ نبیؐ خود ہے۔ امام ہے کیونکہ نبیؐ کی تعلیم کسی نہ کسی صورت
سے ہو کیونکہ خیر کائنات ہر مہر بارہ نبیؐ کی تعلیم ہے جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے ہندوں
تک پہنچتی ہے۔ اگر نبیؐ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے مگر امام موجود ہے
جو وارث نبیؐ ہے تو اللہ کی برکت و رحمت ہے کیونکہ وہ ہدایت جو نبیؐ اور امام کے
ذریعے سے ہوتی ہے اس کا وجود لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو معاشرہ کا جسم ہے
مگر روح ختم ہو چکی ہے۔ نبیؐ کے معنی ہیں خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے
والا۔ یہ خبر و حقیقت درجہ ہے۔ یہ امانت ہے جو ہمارے سینوں میں ہے یا
ہونی چاہیے اور اگر خدا نخواستہ ہمارے سینے اس امانت سے محروم ہو جائے تب
تو پھر دین کے الفاظ میں اس عظمت اور ناریکی سے بڑی کون سی عظمت ہو سکتی
ہے جو لوگوں کے سینے سے نکل کر دنیا میں پھیلے۔ اور اس معاشرہ میں ایسے (لوگوں کی)
بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں جو اس امانت اس
حقیقت اور اس روح کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ حدیث زبان سے تصدیق کرنے
والے کو نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں جو خبر نبیوں کے ذریعے سے آئی ہے اس
حقیقت کا اس کو بھی تبرہ ہو اور اس وقت وہ کہے کہ ہاں بے شک یہ
ٹھیک ہے۔ نبیؐ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور صدیق وہ ہو سکتا
ہے جس نے زندگی بھر اس حقیقت کا قہر کیا ہو اور وہ کہے کہ واقعی اللہ کے سوا اللہ
کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور اس کا ایک ایک روٹنگا گوہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسولؐ
نے سچ کہا۔ ایسے آدمی کو صدیق کہتے ہیں۔ عزیز و دیدہ تصدیق ہے جو حضرت
عباسؑ امام حسینؑ کی کیا کرتے تھے۔ یا حضرت علیؑ رسول خداؐ کی کیا کرتے تھے
اور صالح میں دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ طبعاً نیک ہوتا ہے اور

دوسری یہ کہ وہ مزید نیکی کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ بنی ہاشم کے لوگوں کو سمجھ لو یہ میدان
 کرنا میں یہ چھوٹے بڑے، ہر ایک کو الگ الگ سب موجود تھے جو نظر ثانی کی طرف مائل تھے
 اور میں کی طبیعت میں کسی طرح کی کمی یا اور چھ پن کا دخل ہی نہ تھا۔ اور ایسے
 لوگوں کو ان کی نیکی کی صلاحیت کی بنیاد پر صالح کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ میں
 یہی وہ صالحین ہیں جو وہ سب کے جب حال ہی سے ملاحظہ آئے تو ایک
 دوسرے پر ہیبت کی کوشش ہو۔ اس کی کوشش ہو کہ ہم سے کوئی آئے نہ
 بڑھ جائے۔ امام حسینؑ سفر فرما رہے ہیں۔ راستہ میں قیام کیا۔ جب سو کر
 بیدار ہوئے تو حضرت علی اکبرؑ نے دیکھا کہ باپ کی طبیعت کچھ بوجھل ہے۔
 دریافت کیا یا جان کیا بات ہے۔ امام نے جواب دیا بات تو کچھ نہیں ہے۔
 میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھ یہ لوگ کتنی جلدی جلدی موت کی
 طرف جا رہے ہیں اور موت ان کی جانب استقبال کے لیے بڑھ رہی ہے جتنا
 علی اکبرؑ نے پوچھا۔ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم
 جس کے قبضہ قدرت میں تمہارے باپ کی جان ہے ہم حق پر ہیں۔ تو بیٹے
 نے کہا کہ پھر کیا ہے۔ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا ہے اگر ہم موت کی طرف بڑھیں
 یا موت ہماری طرف بڑھے۔ یہ طبیعت و صالح کی نشانی ہے۔ دوسری خصوصیت
 یہ کہ صالح ہونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ جس وقت حقیقت اس کے سامنے
 پیش کی جائے تو طبیعت اس طرف مائل ہو۔ تو ایسی طبیعت حُر کی تھی اور ان لوگوں
 کی تھی جو زیدی لشکر چھوڑ کر امام حسینؑ کی طرف آئے۔ بغیر صالح فطرت کے
 کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ زندگی پر موت کو ترجیح دے اور بعض حق کی طرف ذرا
 کھینچ جائے دے۔ مگر ہمارا اسلام ہو گا اس نے بشر کا احترام رکھ لیا
 اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھو امام جو مکہ ارض پر خدا کی آواز ہے وہ لوگوں کو بتاتا

رہا ہے کہ حق کدھر ہے ایمان کدھر ہے اور کفر و باطل کدھر ہے۔ اہم لوگوں کو حق کی دعوت دے رہا ہے اور اگر اس آواز پر دھور اٹھیں گے تو انہیں جہنم کی آواز ملے گی، اگر ایک بشر پر بھی اس کا اثر نہ پڑتا تو کھلی ہوا آواز نہ ہوتی تو غضب ہو جاتا۔ جس نے بشریت کی لالچ رکھ لی، ابلیس صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نبی یا امام کی ہکار پر ایک آواز بھی اس کی تصدیق پاتا بند میں نہ لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عزت اس بات کی اہانت نہیں دے سکتی کہ وہ معاشرہ قائم رہے۔ کبھی بھی ایک آدمی کا کھڑا ہو جانا اور حق کی دعوت ہر ایک کو خطاب الہی اور معاشرہ کے درمیان دیوار کا کام دے جاتا ہے۔ اور معاشرہ کو بھالے جانے میں معاون ہوتا ہے۔ کسی جگہ اگر تم کو ابو ذر وغیرہ سے غفلت نظر آئے یا کوئی بزدلی کی فوج کو چھوڑ کر حسین کی طرف آنا نظر آئے تو انہیں کا شکر کرنا یا انہیں کی غلوں میں جہلوں دیوانہ نظر آئے تو شکر کرنا کہ انہیں یہی نور ہو رہی نہیں ہے جو معاشرہ کو خطاب الہی سے بھالے ہوئے ہے۔ اور کام پاک میں ہے کہ جب لوگوں نے رسول پاک کو اپنا تین پہنچائیں تو خطاب الہی آہاتا اگر اس معاشرہ میں وہ بھی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں سے استفادہ کرتے ہیں وہی کہ معاشرہ جن کی تعمیر کرتا ہے اور جن کو نکلیں دیتا ہے وہی معاشرہ کے بھالے والے ہوتے ہیں اور یہ صالحین کی پہچان ہے۔

شہید کے واسطے ہم کو دیکھنا ہو گا کہ وہ کس چیز کو ماننے والا ہے۔ بعض زبان سے ماننا نہیں بلکہ اس کی زندگی اس بات کی گواہی دے کہ وہ اس چیز کا ماننے والا ہے اور وقت آنے پر اپنی جان دے کر بتائے کہ وہ کیا چیز کا واقعی ماننے والا ہے۔ ہم اس حقیقت کو ماننے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ دنیا میں بھیجی اور ہم اس حقیقت کو ماننے

و اے ہیں جس کی نشانی حسینؑ ابن علیؑ ہیں۔ یہ گواہی اصل شہادت ہے
 اور حبیبؑ ابن مظاہرؑ مسلمؑ ابن عرجہؑ زہیر قینؑ۔ یہ صدیقین تھے۔ یہ صالحین
 تھے۔ یہ شہدائے اور یہ اپنے مولا حسینؑ کے ساتھ اس طرح مل گئے کہ
 ان کا ایک مصرع بن گئے۔

ساتویں مجلس

تمام تشریف اس اللہ کے لئے ہے جس کی ذات حق ہے اور میں چیز کی اس سے نہایت ہے وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں بے حقیقت ہیں۔ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ رسول کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ کتب کو حق کے ساتھ لکھا۔ مراعاتی ہے۔ اس کے دھسے حق ہیں۔ اس کے دھندلے حق ہیں۔

اور میں درد و محبتوں محمد مصطفیٰ پر جن کو اللہ ثانی نے حق کے ساتھ نور کے ساتھ اور کتب کے ساتھ نازل کیا۔ میں کے آنے سے باطل مٹ گیا اور باطل تو بیٹے والی ہی چیز ہے۔ وہ کہ جس نے دنیا کے سامنے حق و باطل کا امتیاز واضح کر دیا۔ میں جنت کے بعد اب یہ بندہ کے اختیار کی بات ہے جو چاہے حق کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے باطل کا راستہ اختیار کرے۔

اور ہمارا اسلام ہو اس بندہ خدا پر جس کے لئے اللہ کے رسولؐ نے یہ فرمایا کہ علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ وہ کہ جس کی ذریت ہماری حق و باطل کے مابین ایک فرقان بن گئی ایک امتیاز بن گئی۔

عزیزانہ گرامی اس سے قبل میں اپنی سمجھ کے مطابق امام حسینؑ کے اس ارشاد کی وضاحت کر چکا ہوں جو آپؑ نے اپنے کام اور اپنے رویہ کے متعلق لوگوں سے کیا۔ مختصر اُمیں نے یہ کہا تھا کہ اگر امام حسینؑ اس موقع پر امت کی رہنمائی نہ کرتے تو دین اسلام ظالموں کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہوتا اور

دین اسلام کی وہ روایت جو حکومت ظاہری سے وابستہ تھی۔ وہ سب اسلام
کا ایک جز بن گئی ہوتی اور اسلام بالکل ختم ہو جاتا۔ میں نے اس بات پر بھی روشنی
ڈالی تھی کہ امام حسن کی صلح اور امام حسین کے جہاد میں کتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک
سے بغیر دوسرے کا انعقاد ناممکن تھا۔ یہ بات تو قدرت کے نیپے میں ملے ہوئی
تھی کہ دین اسلام کو بچانے اور اس کے اصول کو ہمیشہ قائم رکھنے کے
لئے ایک گہرائی کی ضرورت ہے۔ وہ کہ بلا کس طرح ممکن ہوگی یہ بات تھوڑے سے
غور کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ صلح حسن کے بغیر ناممکن تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ سب
سے بڑا مسئلہ حق کو باطل سے علیحدہ کرنے کا ہے۔ کیونکہ جس دُصِیب پر ہماری
دن چل رہی ہے اس میں حق رہا مل ہی نہیں ملے جیسے چوٹے ہوتے ہیں۔ اور
ضروری ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے بالکل جدا کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں
صلح حسن ایک بہت اہم قدم تھا۔ اس صلح کے بعد اب ظلم کو ایک کھلا میدان
مل گیا۔ حق و باطل جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو حق کا وہ حال مل جاتی ہے کہ
چاہے حق کی طرف جائے یا باطل کی طرف جائے۔ لیکن جب تک حق و باطل
میلے چلے ہوتے ہیں تو ان میں بھول بھلیوں میں ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا
کہ کس راستے پر جائے۔ جب یہ تفریق ظاہر ہو گئی تو نظم بڑھنا چلا۔

اس سے قبل میں بیعت کے متعلق بتا چکا ہوں کہ ایک بیعت خلافت کی ہوتی
ہے اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ بیعت
کا مفہوم بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بیعت اہم بات ہے کیوں کہ سب کو معلوم
ہے کہ کربلا کے واقعہ میں جو واحد معاملہ تھا وہ امام حسینؑ سے یزید کی بیعت
طلب کرنے کا تھا۔ یزید معرضہ حسینؑ سے بیعت لینے پر اور حسینؑ مستقل
مزاحی سے انکار کرتے رہے۔ یزید کیوں اصرار کر رہا تھا۔ اس کی وجہ

وہی تھی جس کی بنا پر امام حسینؑ انکار کر رہے تھے۔ یزید کا امر ارجی شدید تھا حسینؑ
 کا انکار بھی اتنا ہی شدید تھا۔ قراب یہ سمجھتا ہے کہ بات کیا تھی جو ایک طرف
 اتنا امر تھا اور دوسری طرف اتنا انکار تھا۔ خلافت کے بیعت کے سلسلے میں اپنی
 کسی گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تھا کہ لوگو اگر میں
 سیدھے راستے پر چلوں تو میرے ساتھ تعاون کرنا اور اگر میں غلط راستے
 پر چلوں تو مجھ کو سیدھا کر دینا۔ یہ حال لینا مگر تمام میں جو حکومت قائم ہوئی تھی اس
 کے متعلق تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ کس طرح اور کیا کیا سازشیں ہوئیں اور یہ سب
 کر دیا گیا کہ امیر معاویہ کے بعد یزید کس طرح تخت نشین ہو جب کہ صلح حدیبیہ کی
 ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت امام حسنؑ یا امام حسینؑ کی طرف چلے
 جائے گی بعض روایات میں یہ ہے کہ شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد مسلمان
 جس کو چاہیں اپنا سردار اور خلیفہ بنالیں۔ یہ صورت یہ ہرگز نہیں تھا اور
 اس کی خاص طور سے جندبش تھی کہ امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید
 تختِ خلافت پر ٹھکن ہو گا۔ اس کے لئے ایک باقاعدہ سازش کی گئی۔
 لوگوں کو روپیہ بھی دیا گیا۔ شام میں تو لوگ یزید کی بیعت کرنے کے لئے
 تیار تھے اور ہر بات اور ہر امر یہودیت کر سکتے تھے۔ لیکن مدینہ کی طرف
 سے معاویہ کے دل میں غلطی تھی۔ کیوں کہ وہاں چند بزرگ صحابی موجود تھے۔
 انور بہت سے بزرگ صحابیوں کی اولاد بھی موجود تھی۔ مثلاً عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ
 عبداللہ ابن عمرؓ عبداللہ ابن زبیرؓ حسین ابن علیؓ موجود تھے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو
 رسول اللہؐ کے اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ معاشرہ میں ان کی حیثیت محمد
 اس ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ظلم کی نفسیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ظلم
 کرتا جاتا ہے اتنی ہی کمزوری محسوس کرتا جاتا ہے کیوں کہ ظلم کا خاتمہ بالآخر تباہی پر

جو تلخہ ظلم کو جب بڑھنے پونے دیکھو تو بہ کچھ لو کہ جیسے صبح ہونے سے قبل رات کی سیاہی اور قلت ہوتی ہے۔ اور یہ بات ظالم کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد کے بعد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لئے جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ خلاف پڑتا ہے۔ اب کوشش اس بات کی ہے کہ لوگوں سے یہ منایا جائے کہ جو کچھ بھی جو اٹھیک ہوا یہ تمام دنیا داری کا کھیل ہے اور کوشش ہے کہ دین کی ایک نشان جو موجود ہے دین کا ایک امام جو موجود ہے تو وہ بھی اپنی پسندیدگی کی ہر اس پرست کر دے گا یا اب آئندہ دین کا کام یہ رہ گیا کہ یہ دنیا کے نفس پرست گئے، یہ دنیا کے حاکم جو بھی کرتے ہیں دین کا نماندہ اس پر ہر تصدیق ثبت کر دے کہ بیشک جو جو اٹھیک ہوا۔ اور اب ریعت کے معنی یہ ہیں کہ دین دنیا سے مشغوب ہو جائے اب اس کا کام یہ نہیں رہا کہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے۔ باطل کیا ہے۔ یعنی اب کوئی احتجاج کا موقع باقی نہیں رہا۔ اب دین کے سپرد یہ کام ہے کہ دنیا داری حاکم جو بھی کریں عاملان دین اس کی توثیق کرتے چلے جائیں اور اس کے عوض انعامات، جاگیریں، اعزازات اور جو کچھ انھیں دینا سے مل سکتا ہے سب ملے۔ ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں بہت ملیں گے جس میں دنیا پرست علماء نے دین ماکوں کی ہاں میں ہاں ملائے ہیں اور ان کا کام یہ رہا کہ جو کچھ حاکمان وقت نے کرنا چاہا یہ آئین کو توڑ مروڑ کر کسی نہ کسی طریقہ میں اس کا جواز پیدا کر دیں۔ اگر آپ فائدہ مند عباس کی تاریخ دیکھیں کہ عاملان دین سے کیا سوالات کیئے گئے ہیں اور ان کا جواز پیدا کرنے کو کہا گیا ہے اور کس طرح جواز پیدا کیا گیا ہے تو کچھ میں نہیں آتا کہ آدمی کا پناہ پٹے باروئے کر دین کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ لیکن ایسی روایت بھی تو

قائم ہو کر ہر زمانے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ کمر بستہ ہو کر سلطانِ جابر کے سامنے پہنچ سکے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ طاقت کے نشے میں کر رہے ہو اور نہ حقیقت یہ ہے اور حق یہ ہے۔ قرآنِ روایت کے قائم ہونے کی بھی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ نقابِ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بیعت کے معنی صلح کے نہیں ہیں جیسا کہ مسلمانوں نے یاد دلانے جو نیرید کی جانب سے کو ذکا گورنر تھا۔ مگر ایسا سود کو کھاتا تھا کہ تم کو صلح کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہے۔ بیعت لینے کے لئے بھیجا ہے۔ حیثیت سے بیعت لو۔ ورنہ حیثیت تو کبر رہے ہیں کہ میں نے اپنی جنت تمام کر دی تم نے مجھے بلایا۔ میں آگیا۔ اگر تم کو میری ہدایت نہیں چاہئے تو میں مدینہ واپس جاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے پرنسپل کش کی بھی کہ میں اسلامی مملکت کے حدود کے باہر چلا جاتا ہوں جس میں ہندوستان کا نام بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھ کو یقین ہے کہ غیر مسلک والے میری تم سے بہتر جہان فواری کریں گے۔ مگر حسینؑ کی کوئی بات نہ مان لی بلکہ شرط یہ بٹھری کہ جو کچھ امیر معاویہ نے کیا۔ جس طرح یزید تخت پر آیا اور جو کچھ یزید کر رہا ہے سب کو درست مان لیں اور امام حسینؑ نے تمام کثیر فوج کے سامنے اپنے خطبہ میں فرمایا "لوگو! میں نے اپنے عزیز رگوں سے سنا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے، ایسے سلطان کو دیکھے جو جبر اور ظلم سے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ لوگ اس کو نہیں چاہتے اور وہ زبردستی اللہ کے سروں پر سوار ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے بندوں کا عہد توڑ دیا ہو۔ سنتِ نبوی کو ختم کر دیا ہو۔ جس نے حلالِ غذا کو حرام اور حرامِ غذا کو حلال بنا دیا ہو۔ جہاں کوئی قاعدہ کوئی قانون نہ ہو جو کچھ حاکم کی مرضی ہو وہی صحیح ہو۔ جس نے لوگوں کی دولت کو اپنا ذاتی مال سمجھا ہو۔ خراجِ سلطنت کو اپنی

ذاتی ملکیت سمجھا ہو اور اسے اپنے تعیش پر خرچ کرے یا ان لوگوں پر جن سے اس کو اپنی مدد اور تائید کی ضرورت ہو یعنی جو اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لئے لوگوں کو رشوت دے تو ایسے حاکم کو دیکھ کر نہ زبان سے احتجاج کرے اور نہ اس کے خلاف کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ جو ٹھکانا اس ظالم کا ہے وہ اس کا بھی کر دے جس نے یہ سب دیکھ کر احتجاج بھی نہیں کیا۔ یہ حضورؐ سرورِ کائنات کی حدیث ہے جو امام حسینؑ بیان کر رہے ہیں۔ اور ان خراب حالات میں بڑے کامیاب سے امر ہے کہ بیعت کر دے۔ مہر تقدیر ثبت کر دے۔

جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیعت کرنے میں کیا ہی مصلحتیں شامل تھیں تو ہم حال یہتے ہیں کہ میں طور پر کہ امام حسینؑ کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ بڑے کی بیعت کرنے پر تو گویا یوں ہوتا کہ جیسے دین کا امام کہہ رہا ہو کہ اب دین کا کام اور دین کا وظیفہ یہ ہو گیا کہ سلطانِ جابر کو کچھ بھی کہہ دے رہیں اس کی تائید جوتی چلی جائے۔ اب نظم اپنی تمام تر جھانک حمد و ثناء میں نمایاں ہو گیا اور امام حسینؑ نے اپنے سخی بھروسہ خیزوں یعنی الہ بہتر آدمیوں کو لے کر جن میں انبیاء کو ملنے کی۔ مدد لیتے کی۔ مصافحت کی اور شہادت کی صفات تھیں۔ یہ بتایا کہ جب معاملہ حق و باطل ہی کا ہے تو پھر باطل کتنی ہی طاقتیں جمع کر لے اور کتنی ہی فوجیں جمع کر لے اور حق تعداد میں کتنا ہی کم ہو مگر فاعل ہو کوئی آمیزش نہ ہو تو پھر حق کا مستعد پورا ہو کر رہے گا۔ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ اور بے شک باطل ہٹنے والا ہے۔

حق کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ باطل کو باطل ظاہر کر کے چھوڑتا ہے۔ مثلاً عرض کرتا ہوں کہ ابو جہل اپنے قبیلے کا بہت بڑا سمجھا دار اور قیدِ کابریت

بڑا پاسبان اور بہت بڑا شیر بکھا جاتا تھا۔ وہ گو یا قریش کی طاقت کا فائدہ تھا۔ لوگ اپنے بھگڑے لے کر اس کے پاس جاتے تھے اور وہ فیصلہ کرتا تھا۔ وہ ابو سلمہ تھا۔ ابو جہل نہ تھا۔ حضورؐ رسولِ مقبولؐ کے ظہور کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بھیجے رنگ ابو جہل میں قابو ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا نام قبیلوں کی دلتوں میں بڑی عزت سے چلتا رہتا۔ اسی طرح دنیا میں بڑے عالم آدمی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پیش پرست گزرے ہیں۔ اگر کر بلا کا واقعہ نہ ہوتا تو مزید بھی تاریخ میں اسی طرح گزر جاتا جیسے اور بہت سے جاہل۔ غاصب اور عالم حکمران تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بھائیوں کو قتل کر کے تخت حاصل کیا۔ ایسے جاہل بھی گزرے ہیں جن کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ ان کے زمانے میں بڑا استحکام تھا۔ جو سکا ہے کہ اگر کر بلا کا واقعہ نہ ہوتا تو جدید کے لئے لکھا جاتا کہ اچھا شاعر تھا۔ شاعر کا مذاق رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ حسینؑ کا دم تھا جس نے یزید کو یزید بنا دیا۔

یزید وہ نہ سمجھو کہ یزید کوئی غیر معمولی بستی ہے۔ یاد وہ دنیا بھر سے زیادہ بڑا آدمی تھا۔ اور اس لئے امام حسینؑ نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اگر اب پھر کوئی ایسا بڑا آدمی آئے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آج ہماری خوش قسمتی سے حسینؑ ہالان کے نائب تشریف لے آئیں تو پھر دیکھیں گا کہ کون کون اور کتنے یزید ہیں اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ تیا لینی کتنا صعب کم فو ز فو ز اعظمیٰ ان میں کتنے ایسے ہیں جو مثال رہے ہیں اور حسینؑ کے ہالان کے نائب کا ساتھ دینے سے جھجک رہے ہیں۔ اس لئے کہ حق کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے اور اس کا نقصان بہت سخت ہوتا ہے۔ مدیوں کی غلطیوں کو بھگانا ہوتا ہے۔ بھنجرنا ہوتا ہے اور

اس کے لئے زمیندگی کی کشمکش میں پھنسا پڑتا ہے اور اس کے لئے مردہ روح میں تیار نہیں ہو کر نہیں۔ مرد حق میاں ہوتا ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے۔ اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ حق ہوتا ہے وہ علیؑ کرتا ہے۔ علیؑ کی ہر بات گفتار، کردار، فائز، اقتدار یہ سب حق ہیں۔ یعنی ایک انھوں نے ایک میاں بنایا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے۔ مگر دوسرا حصہ معنی حق علیؑ کے ساتھ ہے ذرا گہری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیؑ کا اور حق کا ساتھ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اب علیؑ کا غیر اور ان کے ہستی حق کے اندر ڈھل چکی ہے اور علیؑ حق کا مجسم بن گئے ہیں۔ اب اس منزل پر حق کی تعریف یہ ہے کہ جو علیؑ کریں وہ حق ہے۔ جس سے علیؑ منہ کریں وہ حق نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اب یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بات جو علیؑ نے کی وہ حق تھی کہ نہیں۔ اگر حق کو تلاش کرتا ہے تو یہ دیکھو کہ علیؑ نے کیا کیا۔ جس وقت ہر حق سرور ہوتا ہے۔ اور یہ حق اقدام کرتا ہے تو حق و باطل نمایاں طور پر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل ابو جہل بن جہاٹا ہے۔ اور یزید یزید بن جہاٹا ہے۔ اور میں وقت دنیا میں اس حق کا ناپیدہ شریف لاتے گا تو اسی طرح حق حق ہو جائے گا۔ اور باطل باطل ہو جائے گا۔ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ باہم غلط ملط ہوئے حق و باطل کو کس طرح علیحدہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنا راستہ معین کرے میں دشواری نہ ہو۔ جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے جس کا دل چاہے دین کو اپناتے تو اس طرح امام حسنؑ کی صلح کا سلسلہ جو چلتا ہے وہ یزید کی طبیعت اور امام حسینؑ کے انکارِ بیعت تک پہنچتا ہے۔

اس سے قبل قرآن پاک میں موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ اس سلسلہ میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں اور حضرت خضر ان کو علم دے رہے ہیں جو موسیٰ نہیں جانتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عالمِ دوہیں اور اسی بے علم بھی دوہیں۔ ایک عالمِ تکوینی ہے یعنی *عالمِ غیب* اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس امر کو ظاہر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دنیا ہے جس کا ہمیں یا تمہیں کوئی علم نہیں ایک ہے عالمِ تشریف یعنی شریعت سے۔ وہ دنیا کہ ایک جہل سے ذلیلے چل رہی ہے جس میں آئین دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کہ جس میں *عالمِ غیب* رہا جاتا ہے۔ جس میں ہم دیکھتے ہیں۔ انسان معاملات ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے ہوتے ہیں۔ تو ایک عالمِ تکوینی ہے اور ایک عالمِ تشریفی۔ تکوین کوئی سے نکلے جس سے کائنات ہے۔ وہ دین کی بنیاد ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا گیا ہے ایک عالمِ امر ہے اور ایک عالمِ خلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ عالم ہے۔ عالمِ امر بھی اسی کا عالم ہے۔ *عالمِ خلق* وہو الامور لیکن تمام احکام اور مشیت ابھی جو جلتی ہے اس کا تعلق عالمِ امر سے ہے اور *لور صون بالغیب* غیب پر ایمان لانے کے معنی بھی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ محسوس اور مشہور حقیقتیں ہی صرف نہیں ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تمام کا تمام کارخانہ کسی ایسے کے حکم سے چل رہا ہے۔ جو تمہارے سامنے نہیں ہے غیب میں ہے۔ تم یہ سمجھو کہ یہ عالمِ خلق جو ہے وہ عالمِ امر کے تابع ہے۔ مشیتِ الہی کے تابع ہے اور دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کسی مشیت سے ہو رہا ہے کسی حکم یا امر سے چل رہا ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے اور جو اس سے ماوراء ہے۔ یہ تقدی اور دین کی پہلی

منزل ہے۔ کیونکہ اگر یہ سمجھ لیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس یہی حقیقت ہے۔ تو پھر نہ خدا ہا نہ فرشتے رہے نہ نرول و کتاپ ہے۔ پھر تو آپ اطمینان سے تمام کی تمام حقیقت اسی میں سمجھ لیں اور وہ سب sociology کی اور political science کی جو کتب میں ہے بس وہی حقیقت ہے کیونکہ اسے آپ کے لئے مشہور اور محسوس دنیا کے علاوہ اور کوئی دنیا ہی نہ رہی۔

ابتدا یہ ہے کہ آپ مانیں کہ کسی کا امر چل رہا ہے۔ اور جو کچھ محسوس ہو رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے اس سے بلند ایک عالم امر ہے اور عالم ہر کے سب تقاضے اس عالم خلق میں پورے ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا دینی کی پہلی منزل ہے۔ اس طرح عالم بھی دو ہیں ہم کو عالم امر کا کوئی علم نہیں۔ یہ عالم خلق جو ہے اس میں ایک شرع چل رہی ہے۔ وہ کوئی بھی شرع ہو کیوں کہ غیر قانون چلائے ہوئے، بغیر کسی شرع کے انسانوں کی دنیا نہیں چل سکتی۔

اس وضاحت کے بعد اب پھر موسیٰ اور خضر کے قصہ کی طرف آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر کے دل میں بہت جھٹس ہوتا ہے۔ رازِ چھپا ہوا کہ معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ خضر جہاں ملنے والے ہیں وہ وہ مقام ہے جہاں دو بحر ملتے ہیں۔ ان کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ایک بحر سے مراد عالم خلق ہے اور دوسرے سے مراد عالم امر ہے۔ اور موسیٰ عالم امر کا سید معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا قصہ کی طرف غور کیجئے کہ وہ بھی جوتی پھل اس چٹان پر بیٹھتی تو اب وہ عالم ہے جس جگہ موت نہیں ہے۔ جس جگہ مرنے والے زندہ کئے جاتے ہیں وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ تو اس پھل نے سمندر میں اپنا راستہ نکالی لیا اور سینے کے ساتھ ہی

جناب یوٹی نے اپنے ساتھی جناب یوش سے کہا کہ اسے یہ تو دی جگہ ہے جہاں ہم کو جانا ہے۔ حضرت یخضر نے جو تین باتیں نہیں یا ان میں سے دو کو اگر عالم حق یا شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ظلم ہیں۔ لیکن جس وقت خضران ہاتھوں کی تشریح عالم امر کے اعتبار سے کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عین حدی تھا اور اس کی رحمت تھی۔ ہم کو اس واقعہ سے یہ سبق دیا گیا کہ ہماری نگاہ محدود ہے۔ اور ہم کو جو ظلم ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر ان کو ہم اس علم کے ساتھ دیکھ سکتے ہوں اور اگر محض ہے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی رحمت کا فرمان ہے۔ کلام پاک میں اکثر مقامات پر جہاں ظلم تو ہوں گا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالم قوموں کو ہم بڑے اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین کا فقرہ استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کی تعریف ہو۔ رہبریت کی بھی شان ہے کہ یہ موت اور زندگی کا سلسلہ چلتا رہے۔ چونکہ انسان کی نگاہ محدود ہوتی ہے۔ لہذا وہ اپنے لحاظ سے حکم لگا تا ہے کیوں کہ وہ مثبت ایزدی سے ناواقف ہوتا ہے۔ مثبت ایزدی اپنے بندوں کے لئے رحمان اور حمایت کا پیغام ہے۔ اگر کسی جگہ بتیاں تباہ ہوتی ہیں تو وہ بھی کسی نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں تفسیر کا عمل دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسی نئی تعمیر کا پیش نیمہ ہوتی ہے۔ حدیث خداوندی کا انہماک اس طرح سے کیا گیا کہ ہماری نگاہ عالم خلق سے آگے نہیں جاتی۔ اور ہم عالم امر سے واقف نہیں جب کوئی بات ہو جاتی ہے تب مثبت ایزدی کی ٹھوڑی سی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے ورنہ اس کی تہمت کو کون جانتا ہے۔

اگر یہ قبول کام خضر کرنے والے نہ ہوتے جو علم رکھنے والے تھے تو در
 کام مرہمِ عظیم ہوتے۔ اور جنابِ موسیٰ کا اعتراض عالم تشریع یعنی عالمِ خلق
 کے لحاظ سے لازمی تھا اور صحیح تھا۔ لیکن عالمِ امر کی سطح پر خضر بالکل ٹھیک
 تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت شعور کی سطح بدلتی ہے تو احکام بھی
 بدل جاتے ہیں۔ جو چیز ایک سطح پر علمِ نظر آتی ہے وہی دوسری سطح پر اللہ
 تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو جو اپنے آگے ایک قدم سے
 زیادہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشیخہ ایزدی تک ہماری
 رسالت نہیں ہے تو جب آپ کو کوئی ایسی صورتیں نظر آئیں تو ان کو دیکھتے
 رہتے مگر حکم مت نکائیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شیخہ ایزدی تو لازماً ہو کر رہتی
 ہے۔ اور سب سے بڑا معرفت کا مقام برضا بقضا ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 فیصلہ پر اپنی رضامندی۔ بھابھہ دروزں باقیں ایک ہی نظر آتی ہیں لیکن اس
 کا غلط انتخاب بھی ہوتا ہے۔ مزید سے اپنی طاقت کے جواز میں ہیں دلیل
 استعمل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے پاکر رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہی
 ہوتی ہے۔ اس لئے نہ کسی برا کرنے والے کو برا کہا جاسکتا ہے اور نہ کسی
 اچھا کرنے والے کو انعام دیا جاسکتا ہے۔ اگر مزید غلیفہ بن گئی تو اللہ
 نے اس کو غلیفہ بنایا اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ اس جگہ پر کیوں ہوتا۔ لہذا آپ
 کیوں احتجاج کرتے ہیں۔ یہ پورہ فلسفہ بنی امیہ کی حکومت کو مضبوط کرنے
 اور اس کی تائید کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ مزید یا جو یہ فرستے والے
 کہتے تھے کہ کسی آدمی کو ہمیں نہ کہو۔ کسی کو برا نہ کہو۔ تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ
 تو رحمن ہے ممکن ہے معاف کر دے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ
 اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ برا کام کرنے والے کو معاف کر سکتا

ہے تو کیا برے کو برا کہنے والے کو معاف نہیں کر سکتا؟ دوسری بات یہ ہے
 کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے ارادے سے
 ہو رہا ہے تو پھر کس کو کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے
 یا غلط ہو رہی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو فرض ہے اور
 ہماری جو تکلیف ہے وہ ہمارے علم کے مطابق ہے۔ اسی عالمِ ظن کے
 اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں ہم ان ذمہ داریوں
 کے تحت کام کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مشیت کہ
 اس کا اختیار ہے۔ مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اچھی بات کا نتیجہ اچھا ہی
 ہوتا ہے۔ جیسے اپنے بیج کا درخت اچھا نکلتا ہے۔ اس وقت چاہے
 ہم کو یہ نظر آئے کہ نیکی کی طاقتیں پسپا ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اپنی کوششوں
 کو نہیں چھوڑنا چاہیے سست نہیں پڑنا چاہیے۔ کیونکہ ہم پر تکلیف
 یہی ہے اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جس وقت دیکھیں تو برائی
 کی مخالفت کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کریں اچھی باتوں
 کی ترغیب دیجائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ تو ہم اپنی سی کوشش کیے
 جائیں۔ اگر ہماری یہ کوششیں بارور ہوتی نظر آئیں تو ممکن ہے
 کہ یہ ہماری نگاہ کا تصور ہو۔ سمجھیں کہ یہ بات اس سچا وعدہ کرنے والے
 نے کہی ہے کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اللہ اور بدو
 آخرت پر ایمان رکھے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ اس کے اجسد
 اور اس کے جزا کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب اس انقلابِ آفریں
 یقین کے ساتھ دونوں زاویوں کے فرق کو دیکھو۔ حالانکہ بظاہر
 باتیں ایک سی نظر آتی ہیں۔ الفاظ ایک جیسے نظر آتے ہیں ایک زاویہ

نگاہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہے تم واہ واہ کہتے رہو۔ اور یہ
 کہتے رہو کہ *This is the best of possible worlds* یعنی جتنی بھی
 دنیا میں ہو سکتی ہیں ان میں یہ دنیا سب سے بہتر ہے۔ دوسرا زاویہ نگاہ
 یہ ہے کہ یہ سمجھتے رہتے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے میرے اوپر کچھ نذر دیا
 ہیں۔ اگر دنیا میں برائیاں ہیں اور شر پھیلا ہوا ہے تو میری ذمہ داری تھی
 کہ میں نے اس شر کو دور کرنے کے لئے اپنی حد تک کون کوشش نہیں
 کی۔ میرا اس کام میں کیا حصہ *contribution* ہے۔ اگر میری کوششیں ناکام
 بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ نیک کام بھی
 رائیگاں نہیں جاتا کسی نہ کسی طرح اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ میں
 اچھے دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ خواہ اس دنیا میں بریاد دوسری دنیا میں ہو۔
 یہ ترما بقضا ہوتی ہے اصل معنی میں۔ ایک بات پر اتفاق کرتے ہوئے طینی
 مشیت ایزدی کا ہم کو علم نہیں ہے۔ دور راستے نکلنے ہیں ایک راستہ کفر
 اور ظلم کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسرا راستہ ظلم کے خلاف انسان
 کے ہاتھ مضبوط کرنے والا ہے۔ کیوں کہ اس سے زیادہ بے جگری ہے
 لون اپنا کام کر سکتا ہے جو نتیجہ سے بے پردہ ہو اور جب نتیجے کی بات
 اسے تو کہے کہ اسحق بنی والاسام میں اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میرا کام ٹھیک
 ہے اور میری کوششیں نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق رائیگاں
 نہیں جاتیں گی۔ اس کے زیادہ انقلاب آفریں طاقت کس میں پیدا
 ہو سکتی ہے کہ جو نتیجہ سے لاپرواہ ہو کر نیک عمل کرتا ہے۔ اور یہ عمل
 اور یقین "رضا بقضا ہوتی ہے" کے فلسفہ سے نکلنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ خیال
 رہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا ہے الہی اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے اپنی مشیت قائم کرنے میں آپ کو دعوت نہیں دی ہے کہ آپ سے - *cons-*
ultation - کر کے باہم مشورہ سے اس دنیا کو چھو جائے۔ مشیت میں ہمارا
کوئی دخل نہیں اور نہ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی مشیت میں ہمارا کوئی
حصہ ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لوگو! اللہ تعالیٰ کی رضا اور
رضوان کو تلاش کرو۔ یعنی وہ باتیں کرو جو اس کی خوشنودی کا باعث بنیں۔
اور وہ باتیں اللہ نے بتا دیں اور تفصیل کے ساتھ بتا دیں کہ کن باتوں
سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے نڈاؤں ہوتا ہے اور پھر انسان کا
ضمیر خود گواہی دیتا ہے کہ کون سے کام نیک ہیں اور کیا کام بد ہیں۔ اللہ
تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے نفس کو خلق کیا اور اس کو اہام کے ذریعے
بتا دیا کہ کچی بات کون سی ہے اور جھوٹی بات کون سی ہے۔ ایک فرقان
سننے کے اندر رکھ دیا۔ اب اگر کوئی مزید صفت آدمی یہ کہے کہ میں جو
اس جگہ بیٹھا ہوں تو وہ اللہ کی مرضی ہے کیوں کہ اگر وہ نہ چاہتا تو میں یہاں
جگہ پر نہ ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہرے لوگوں
کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرصت دیا کرتا ہے کیوں کہ اللہ کو اپنی طاقت کے بچے
کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہوتا۔ وہ چاہے فرعون
ہو۔ یا معاویہ ہو۔ یا یزید ہو۔ اور کہنے ہی جا رہا اور طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اس
کی مملکت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جہن مملکت کی سرحدیں اللہ کا علم، قدرت اور
ارادہ ہے۔ ڈرتے تو وہ ہیں جن کی 'Authenticity' یا اقتدار کو درہندہوں
پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے *Absolute power* ہونے کی
ثبوتی ہے کہ اس نے کہا کہ اس انسان کو تو دیکھو کہ ہم نے اس کو کس
طرح پیدا کیا ہے۔ اور اس کو اتنا اقتدار دے دیا ہے کہ اگر چاہے تو ہمارا

کھلم کھلا دشمن بھجائے اور سوچنے کی بات یہ ہے
میں کس کوئی پرستار ہے اللہ پر کسے ہائیں گے وہ یہ ہے کہ تم نے جو اعمال
کئے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لئے کئے ہیں یا وہ کئے ہیں
جو اس کی ناراضگی کا باعث بنیں اور جن سے تم کو منع کیا گیا تھا عام طور سے
اللہ کی نیت اور اس کی رضا کو Congruous کیا جاتا ہے۔

وہ لوگ کہ جن کو عالمِ ابر سے بھی تعلق ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ابر سے
دیتا ہے تو ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ کیونکہ یہ سطحیں یا levels مختلف
ہیں۔ مثلاً اس کی یہ ہے کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ قیدِ خواب دیکھا جس
میں صالح بیٹے کی دعا مانگی۔ جب بیٹا بچا۔ چلنے پھرنے دوڑنے لگا۔ بکاموں
میں ان کا ہاتھ جٹانے لگا اور کچر کی قبر کے لئے گار اور مٹی حضرت ابراہیم کو
دینا دیا۔ عرض یہ کہ جب وہ قوت بازو بن گیا تو ایک روز آپ نے اسی بیٹے
سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہوں۔ قابل
خبر بات یہ ہے کہ بیٹا یہ نہیں سمجھا کہ بابا یہ خواب دیال کی باتیں ہیں۔ بلکہ یہ کہتا
ہے کہ انشاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کو جو امر کیا گیا
ہے جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ایسی حرکت کرتا تو
عذابِ گار ہوتا۔ لیکن خزانہ پاک میں ہے کہ جس وقت دونوں نے یہ بات تسلیم کر لیا
اور بیٹے کو زمین پر ٹاڑ دیا تو آواز آئی۔ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور
ان کو اجر دیا گیا۔ اور ہم اس طرح سے نیک کام کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں اور
پھر بتایا گیا کہ ایک مذہبِ عظیم کو اس کا مذہب بنایا گیا اور اس کو تمام عالم کے لئے تذکرہ
بنانے کا چھوڑ دیا۔ انہی آیات میں دو جگہ ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو اجر

دینے والے ہیں۔ قویہ بات عالم امر کی ہوا کرتی ہے۔ اگر عالم تکوین والا کوئی شخص یہ کہے تو سب سے بڑا سنگناہ ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک منصب ہوتا ہے اور اپنے منصب سے بلند ہو کر کوئی بات کرنا غیر کہلاتا ہے۔ اور یہ صفت شیطان کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت یہ بات عالم امر سے آتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے جو عالم امر کے اشارے سمجھتا ہے اور اس موقع پر وہ اشارہ سمجھنے والے باپ بیٹے دونوں تھے۔ باپ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے اور بیٹا اشارہ سمجھ کر فوری یہ کہتا ہے کہ آپ وہ کریں جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے۔ اس طرح جب اللہ کے اس بندے کا ذکر ہو جو اولوالعالم ہے اور امر کے درجہ پر پہنچا ہے جب اس کی بات پر فوری کیا کر تو معرفت حاصل کیا کرو۔ اس پر اپنا فیصلہ صادر نہ کیا کرو۔ اس لئے کہ تمہارا حکم تھوڑی دور تک جاتا ہے۔ اس سے رتبہ کو دیکھ کر اگر معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو انشاء اللہ معرفت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ امام حسنؑ نے جو معاویہ سے صلح کی اس کے متعلق آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے وہ کیا جو اللہ کے امر سے کیا اور جس وقت آپ حضرت خضرؑ کا حوالہ دے رہے تھے تو کہا تھا کہ خضرؑ نے جو کچھ کیا وہ اللہ سے امر ہے کیا۔

امام حسینؑ کا یہ مقام ہے اور یہ رتبہ ہے کہ تھوڑے سے آدمی نے کر جزیہ کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ گو کہ رانہ مرد درگاہ۔ تانہ رنخی چون حسینؑ اندر بلا دیکھنا جب تک اس منزل پر نہ ہو کہ حسینؑ کی طرح تمہارا اسماعیلؑ لیا جاتا ہو تو تم یہ نہ کہنا کہ اللہ ہے جو کہ تم بھی کر بلا کے اندر رہے جاؤ۔ کہ بلا بنانے کا منصب ہر آدمی کا نہیں ہوتا۔ یہ ہر آدمی کا منصب نہیں ہوتا کہ تمہیں بھر آدمیوں کو لے کر حکومت کی صلیج کرے یہ اس آدمی کا کام ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ اس وقت

مشیتِ ایزدی کیا ہے۔ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ گھر ٹٹا جاتا ہے اور بکت ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قضاء پر اضی ہوں۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو امام ہے۔ جب وہ رات جگے ہوئے بھوں میں گزاری تو قہراً انشاء فرماتا ہے کہ گزاری۔ اللہ جانے وہ کس بات کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور کن نعمتوں کا شکر جو رہا ہے جو امام زین العابدینؑ نے ایک سجدہ میں تمام رات گزار دی۔ یہ مرتبہ اور مقام الالام کا ہوتا ہے۔ یہ اس کا مقام ہوتا ہے جس کا خلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کی قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ محمد مصطفیٰؐ اپنے فرزندوں حسنؑ اور حسینؑ کے لئے جانے تھے اور تیار تھے کہ ان کی قربانیاں یوں پیش کی جائیں۔ حضرت امام حسینؑ نے اپنے ساتھی۔ اپنے بیٹے اور اپنے سب عزیز و اقربا کی قربانی دی۔ اور اس شان سے دی جو فی سبیلہ ہڈیچہ عظیم کا مقدمہ تھا۔

عزیز و طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر بڑی نعمت کے لئے کچھ صدقہ دیا جاتا ہے کچھ قربانی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملت اور یہ انسان جس پر یہ کرم کیا گیا ہے اس کا ظرف اس کرم کے قابل ہے کہ نہیں۔ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں انانیت پر بہت بڑا کرم ہے گویا انانیت کو ایک مرکز دیا گیا۔ اس کا استعمال یا جارہا ہے کہ بے شک وہ ہاتھ کعبہ کی تعمیر کے لائق ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی نہیں رکھتے اور جس وقت کعبہ کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں اس وقت بھی قربانی دی جاتی ہے تاکہ کعبہ کی بنیاد مضبوط کر دی جائے۔ یہ جو قافلہ زہراؑ کا گھر ٹٹا ہے تو غائے کعبہ کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لئے ٹٹا ہے۔

میں طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو قربان کرنے لے
 گئے تھے۔ اس طرح کربلا میں امام حسینؑ نے اپنے جوان سال فرزند حضرت
 علی اکبرؑ کو قربان کر دیا۔ حضرت علی اکبرؑ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ
 سے مشابہ ترین شخصیت تھے۔ جنہوں میں تو یہ کہوں گا کہ محمد مصطفیٰؐ کی صورت تو
 ان کی سیرت کا آئینہ تھی۔ اور جب تک سیرت وہی نہ ہو صورت مشابہ نہیں ہو سکتی
 اب جب کہ علی اکبرؑ حضورؐ سے اتنے مشابہ تھے تو پھر سیرت میں بھی مشابہت
 تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک روشن نشان تھی۔ میں طرح امام حسینؑ اپنے آپ
 کو پہچناتا چاہتے تھے۔ اسی طرح علی اکبرؑ سے کہا کہ بیٹا اذان دو۔ غالباً وہ صوٹ
 محمدیؐ کو سنوانا چاہتے تھے اور جب ان کو جنگ کے لئے بھیجا تو فرمایا کہ یا اللہ
 میں اب تیری راہ میں شہید ہونے کے لئے اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے
 صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اور جس وقت اپنے عزیز
 بندہ کو دیکھنے کو میرا جی چاہتا تھا تو میں اس کی شکل دیکھ لیا کرتا تھا۔

آکھویں مجلس

تمام حماس کے لئے یہ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا۔ جس نے اس کو علم دیا قدرت دی اور ارادہ دیا۔ وجود، قدرت، علم، ارادہ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔ اور یہ وہ خاصان اور صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال رحمت سے ہم کو عطا کیں۔

اور میں درود بھیجتا ہوں محمد مصطفیٰ پر جس پر اللہ نے ترقی نازل کیا۔ جس قرآن سے زندگی کے ایک طریقے۔ ایک سنت کو رواج ملا وہ ذات گرامی جس نے اپنی سنت کو قائم کیا اور یہ وہ سنتِ محمدی ہے جس کا منبع اور منبع خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

اور میں سلام بھیجتا ہوں آئمہ اطہار پر جنہوں نے زمانے کے انقلابات اور بدلتے حالات میں سنتِ محمدی کو قائم رکھا۔ اللہ ہم کو سنتِ محمدی کو سمجھنے اور اس پر زندہ رہنے کی توفیق دے۔

سرکارِ دو عالم رسول اکرم کی بعثت کا مقصد ادنیٰ یہ تھا کہ دین کو علم و حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اور تزکیہ نفس کیا جائے۔ وہ بلند فرائد جو انسانی نفس میں رکھی گئی ہیں وہ ظاہر ہوں۔ انسان کی ممکنات ظاہر ہوں اور اس کی *potentialities* بروئے کار آئیں انسان اپنے بلند ترین مرتبہ پر پہنچ جائے اور اس کا تعلق جو اللہ سے کٹ چکا ہے۔ وہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ کلامِ پاک میں ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا گیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے۔

لوگوں کا تشریحی نفس کرنا ہے اور جو کتاب وحکت کی بات کرتا ہے۔ بر تعلیم کے طریقہ کے جانچنے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معلم کیا ہے اس لئے کہ مسلم تعلیم کا انحصار اس معلم پر ہے۔ پھر دیکھو کہ وہ تعلیم کیا ہے۔ وہ کتاب کیا ہے۔ معلم اور کتاب۔ کتاب اور معلم یہ ہر دین کا لازمی جز ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ اس تعلیم سے معاشرہ پر کیا اثر پڑا اور اس کے بہترین طالب علم کیسے بنے۔ یہ چار سیار ہیں کسی تعلیم کی حقیقت کے جاننے کے۔ یعنی معلم کیا ہے۔ تعلیم کیا دی جا رہی ہے اس تعلیم کا معاشرہ پر کیا اثر ہوا۔ اور اس academy کے teachers کتاب کیسے پڑھ آیتے دیکھیں کہ ان چار سیاروں کا اطلاق دین اسلام پر کیسے ہوتا ہے۔ دیکھو مسلم کے معنی ہی علم حاصل کرنا اور علم سکھانا ہے اور جناب دوسرا کتاب کا اثر ہے ہے کہ زندگی میں دو ہی تو عمل ہیں۔ جو بامعنی ہیں۔ علم حاصل کرنا اور علم دینا سکھانا اور سکھانا۔ انسان ساری عمر سکھاتا چلا جائے اور جو کچھ جانتا ہے وہ دوسروں کو سکھاتا چلا جائے۔

اب دیکھیے کہ اس دین کا معلم ہے محمد مصطفیٰ۔ اس معلم کی کتاب ہے قرآن حکیم۔ اور اس کی تعلیم کا معاشرہ پر اثر دیکھنا ہے تو اس کے لئے اگر قبل اسلام دور پر جا لیتے تو اواز نہ کیا جاتے یا اس زمانے سے جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اور جب اسلام نافذ ہونا شروع ہوا ہے۔ اور صرف حرب تک ہی اس کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ تمام دنیا کو نظر میں رکھا جائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے کہ انسانیت پر انسانی معاشرہ پر دین اسلام کا کتنا بڑا دست مثبت اثر ہوا ہے اور اس کا دائرہ کسب سے بڑا طالب علم ہے علی ابن ابی طالب ایسا سکھانے والا نہ دنیا نے دیکھا نہ جیسا کبھی والا۔ خود جناب وائٹلر اپنے مطلق فرماتے ہیں کہ میں جب وہ تھا تو پہنچا ہوا تھا۔ اچھے اچھے چلتا تھا۔ میرے ایک ادنیٰ کا

بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اور رسول اللہ نے مجھے علم یوں عطا کیا ہے جیسے ایک بچہ کو تراپنے بچہ کو دانا سمیراتا ہے۔ علم حاصل کرنے اور اس کو احسن کی ترتیب کی اس سے بہتر مثال اور نہیں ہو سکتی۔ اس نے علم کو سیکھے کا معیار یہ ہے کہ استاد اپنے اصلاحت شاگرد کو اپنی برابر بنائے۔ اسی طرح جس طرح انٹنی اپنے بچہ کو ٹرین کر کے اپنا بیانا بناتی ہے۔ گو با ایک روایت قائم رہتی ہے۔ مرنے کو کہ معلم بہت منظم ہے لیکن اس کے ہمسائے کے علم کی وہ روایت نہیں مہنی کیونکہ کوئی اب نہیں جس کو وہ معلم تعلیم دے کر پناہ بنا جائے تو اس طرح تعلیم میں نقص رہ جاتا ہے۔ گو بیانا استاد کا کام اور شاگرد کا کام ہے کہ علم کی رفا فضل کی روایت جاری رہے۔ اور اس اکیڈمی کا کمال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے شاگرد لکھیں کہ دیکھنے والے استاد اور شاگرد کے علم و فتن میں فرق محسوس نہ کر پائیں۔ اور اصلاحت شاگرد میں وہی خصوصیت پیدا ہو جائے اور اس میں اور اس کے علم میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔

جس وقت آنحضرت دنیائے رفعت چھوٹے گئے تو آپ نے لوگوں سے ارشاد کیا میں تمہارے لئے دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن و ایک میری عزت۔ کتاب اور عامل کتاب۔ اگر کتاب کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا۔ اور اگر ان کی سیرت سمجھنا چاہو تو قرآن کی روشنی میں دیکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ دونوں میرے پاس جو کچھ پہنچیں۔ بعض روایات میں ہے کہ میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اور دوسرے سنت۔ اب ذرا سنت کے لفظ پر غور کیجئے سنت کہتے ہیں رہنے کے طریقے کو۔ زندگی کا مفہود کیا ہے۔ زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ نفاذِ رزق کی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی پسند کیا ہے اور نا پسند کیا ہے

ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر سنت ہوتی ہیں۔ سنت کے معنی معنی سنت کے نہیں۔ اور سنت کے معنی اسوہ اور سیرت کے بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ سنت پر حدیث اور اسوہ کا زبردست اثر پڑتا ہے۔ لیکن سنت ایک بالکل مختلف اصطلاح ہے سیرت اور اسوہ ہے۔ حدیث وہ ہے جو حضورؐ نے فرمایا۔ جس بات کا حکم دیا یا جس بات کو منع کیا۔ جس بات پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور اسوہ کے معنی ہیں حضورؐ کے رہنے کا طریقہ، آپ کی سیرت، وہ باتیں جو معاشرہ پر اثر پڑیں اور معاشرہ میں تبدیلی آئی۔ وہ ہے سنت محمدیؐ اور معاشرہ محمدیؐ اور سنت جاہلیہ میں تضاد ہے۔ یعنی حضورؐ کے نبی محمدؐ جاہلیہ کے معاشرہ میں جو لوگ رہتے تھے۔ ان کا طریقہ اور تھا۔ ان کی زندگی کے معیار اور عقائد اور تھے۔ یعنی ان لوگوں کو جو نکاس دینا کے بعد کی زندگی کا علم نہ تھا لہذا ان کے مقاصد یہ تھے کہ اس دنیا میں جتنی بہادری جتنی شہادت و شوکت کے ساتھ سکھ رہو۔ جاہلیہ کا صحیح ترجمہ *ignorance* نہیں ہے کیونکہ ایسی جہالت کو عربی میں *Jahil* کہتے ہیں۔ *Darkness* یعنی تاریکی پر بھی نہیٹے۔ وہ آدمی جس کی کیفیت ایسی ہو جیسے ہانڈی میں ابال آتا ہو۔ جس کے جذبات میں جوش ہو۔ ذرا سی بات پر تلوار نکالے اور لڑنا شروع کرے اور ایسی لڑائی جو نسا بعد نسا چلے۔ اپنے جذبات کا نظام ہو۔ حیثیت جاہلیہ۔ اس کے بجائے حضورؐ نے جس سنت کو رائج کیا۔ وہ تقویٰ کی سنت ہے۔ اب آدمی آدمی کی سرسبزری کا معیار بدل گیا۔ اب شجاعت کے معنی بدل گئے۔ زندگی کے مقاصد بدل گئے رہے کا طریقہ بدل گیا۔ اور یہ زندگی کا طریقہ سنت محمدیؐ کہلاتا ہے۔ سنت کے معنی ہیں *Law of Allah* یعنی روایت۔ اور روایت اس وقت ہوتی ہے جب وہ نسلوں میں چلے۔ جب

ایک نسلوں میں نہیں ملتی روایت نہیں بنتی۔ ایک نسل تک محدود رہنے والی چیز روایت نہیں بنتی۔

اب اس حدیث کی طرف آئیے۔ پیشتر اس کے کہ عزت اور سنت پر لشکر ہو ذرا حدیث کے بنو پر بھی غور کر لیں۔ حضورؐ نے فرمایا اور یہ دونوں جہان ہوں گے۔ یہاں تک کہ عوض کو ٹرہا ہو چنے۔ اگر سنت کے معنی حضورؐ کے رہے کا طریقہ تھا تو حضورؐ دنیا سے پرہیز فرما رہے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قرآن اور میری سنت دونوں ایک ہیں۔ بھلا اس کے کہ یہ بھی الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ عوض کو ٹرہا ہو نہیں۔ عرض یہ کہ یہ حدیث جس طریقے سے بھی آئی بروایت بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی روایت ہے یہ کوئی آگے بڑھنے والی زندگی کی Tradition ہے جس کی طرف اشارہ ہے اور ہر آپ حدیث کے اس version کو دیکھیں جس میں قرآن اور عزت کا ذکر ہے تو ہر مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ بات آپ یہ مانیں کہ حضورؐ کے بعد جتنے بھی زمانے آئے سب میں زندگی کی وہی قدری رہیں جو حضورؐ کے زمانے میں تھیں اور زندگی کے وہی طریقے رہے اور زندگی کی وہی پسند اور ناپسند رہی گننا ہر ہے کہ تاریخ کا ایک ادنیٰ غالب علم بھی اس بات کو ابھی طرح سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سنت محمدیؐ کس طرح سے قائم ہوئی ہے اور کسی ایک نسل میں قائم ہوئی ہے اور اس کو دیکھنا چاہو تو حدیث کے الی الفاظ کو دیکھو کہ مردگر ان قدر چیزیں چھوڑے چاہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے عزت تو اس سے بہت ہلا کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کا بچانا چھوڑنا۔ اور اگر تم میری سنت کو دیکھنا چاہو کہ کہاں ہے اور کہاں وہ وہ *the same* جاری ہے تو میری عزت میں دیکھنا۔ اس نے

کہ ہر سنت ہر چھوڑا گئے ہیں اور یہ قرآن سے مجلہ نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کے رہنے کا طریقہ۔ ان کی زندگی کا شیخ، ان کی زندگی کا مقصد وہی ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے جس طرح میری زندگی کا شیخ اور میری زندگی کے مقصد قرآن سے ماخوذ تھے۔ تو اس طرح قرآن اور سنت اور قرآن اور سنت مجھ سے ملے ہوئے۔ یہ حضور نے مسلمانوں کو وصیت کی کہ یہ دو چیزیں ہیں رہبری اور ہدایت کے لئے۔

رسول خدا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بہت دنوں بعد یعنی ۱۱ھ میں ایک واقعہ کا تصور کرو کہ دمشق کی جامع مسجد میں بڑا بیچوڑ ہے اور شہر کے تمام معززین اور عوام موجود ہیں۔ کافی مجمع ہے۔ اور دربار میں ایک اور شخص رس بلترہ سیاسی قیدی کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس کا نام ہے علی ابی حنیفہ۔ زین العابدینؑ اب اس مجمع سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نے بنی ہاشم کی خطابت کا بہت چرچا سنا ہے۔ غیظ اس قیدی کو موشعہ دو کہ منبر پر جا کر خطاب کرے۔ یہ مانگے ہوئے کہ ایسی حالت میں غلام زین العابدینؑ بھلا کیا خطاب کریں گے۔ آپ سے کہا کہ منبر پر جا کر خطاب کیجئے۔ اس خطبہ کی تفصیلات میں جانے کے بجائے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ پہلے تو آپ نے اپنا تعارف کیا یا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بلئے احسن میں مبتلا کیا۔ بلا کہتے ہیں امتحان کو۔ اسی سے ابتلا ہے یعنی وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے۔ وہ امتحان جس کا ہر کس و نا کس اہل نہیں ہوتا۔ ایسی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں جو عذاب الہی کے طور پر نازل ہوتی ہیں۔ اور ایسی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بطور امتحان نازل کرتا ہے۔ مثلاً نقص احوال سے۔ نقص جان اور

نقص غزوات سے بھوک سے پیاس سے اور پھر اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ وہ لوگ جس طرح ان کا انتہاں لیا جاتا ہے، اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہونے دو۔ جتنی بھی سختیاں پوری ہیں ہونے دو۔ ہم تو اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پروردگار اور اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس لئے ہم کو یہ اعزاز دیا گیا۔ یہ بلندی دی گئی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نیک جھنڈا ہے ایک علم ہے۔ اور وہ علم ویدایت، عدل اور تقویٰ کا نشانہ ہے اور اسی لئے ہم کو اس اعزاز کے قابل کھایا کہ ہم کو اس آزمائش سے گزارا جائے اور اسی اثبوت ہم کو صبر اور استقلال دیا جس کے ذریعے ہم اس انتہاں میں کامیاب ہوئے اور غزایں اور ہلاکت کا علم ہمارے مخالفین کے ہاتھوں میں ہے جو ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پیدا ہوا جہنم بن رہا ہے ایسے مجمع میں رہ رہے ہیں جہاں دربارِ شام اپنی پوری شان و شوکت سے آراستہ ہے اور مشاہیرِ عالم، مملکت کے عائدین، اور عزیزینِ شہر موجود ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھ خصوصیات بخشی ہیں اور ہمارے لئے مخصوص کی ہیں۔ ہمارے سے مقدم اہل بیت علیہم السلام، شجاعتِ ہیئت مومنوں کے دل میں ہماری محبت اور حبیبی اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن اترا۔ ملائک ہمارے گھر میں آتے تھے اور ہم تمام رسولوں کی امانتوں کے خزانہ دار اور وارث ہیں۔ اب ذرا ایک ایک صفت پر غور کرتے چلیے۔ علم ہم کو دیا یہ علم کتاب و حکمت ہے۔ زندگی سے اہل اصول ہم کو دیئے۔ اور زندگی کو بدینے جوئے حالات میں اہل عملوں کا اطلاق کرنے کی حکمت ہم کو دی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ کس

سفر پر جا رہا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا کیٹھن پر رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمانہ کو کس وقت کس نے کی ضرورت ہے۔ اگر زمانہ کو خلیہ حسین کی ضرورت ہے تو ہم خلیہ حسین دیتے ہیں۔ اور ہمیں علم دیا۔ یعنی جذبات پر قابو پانا جہاں نفس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ضابطہ تاپلوں کہ ابو تراب کے معنی بھی ہیں ہیں۔ ابو تراب بھی مٹی کا باپ گویا وہ جو وقت کا غلام نہیں ہے۔ بلکہ صاحب زمانہ ہے تو علم کا مطلب ہو اور کہ جن کو اپنے جذبات پر چڑھ کر سے طور سے قابو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جوہر پر قیامتیں گزر جائیں تو ان کی پردا نہیں ہوتی۔

شجاعت۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جب خدا کا ڈر ہے تو پھر شجاعت کا *divine* دکان زبردست ہے۔ میں وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم شجاعت دکھاتے ہیں۔ جب اس کی مرضی نہیں تو ہم تلوار کو میان میں رکھ لیتے ہیں اور ضبط کر کے دکھاتے ہیں ہم وہ نہیں جو اپنی بہادری کے ہاتھوں میں کھیلیں۔ یہ بچنے وقت عجیب نہیں کہ مولیٰ کو حضرت عباس کی شجاعت یاد آگئی ہو۔ ہمارے گھر میں سخاوت ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو جمع کر کے رکھنے والے نہیں۔ بلکہ دینے والے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت دیا ہے مگر میں فائدہ ہر اور دروازہ ہر تمام کی تمام خلقت سوال ہو۔ یہ سیدہ کے گھر کی شان ہے۔ *Shan-e-Mahal* ہے اگر جان کی صورت ہو تو جان حاضر ہے۔ مال کی حاجت ہو تو کچھ حاضر ہو وہ حاضر ہے۔ نعمت یہ مرضی کہ دونوں کو کون کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اس کو دے وہ خرچ کرے۔ دین مار دینا ہم مفتون اور جمع کرنے والے کافروں کی شانی بتائی گئی ہے کہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اللہ ان کی راہ میں خرچ نہیں کرنے اور ان کو

بشارت دو کر ہیں مونا چاندی آگ میں تپا کر ان سے بن کے پہلوؤں اور
جسمینوں کو داغا جائے گا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ انعام ہے کہ اس نے ہماری محبت مومنوں کے
دلوں میں ڈال دی ہے۔ دلوں کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ مقلب القلوب ہے۔
اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اس محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے
بندوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس
کی حکومت قائم کر دیتا ہے۔ یہ حکومت اس حکومت سے بہت مختلف ہے
جو کوئی ظالم عارضی طاقت کے نشہ میں اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا کر
حاصل کرتا ہے جس میں باخبر لوگوں کے سر جھکائے جاتے ہیں۔ یہ دلوں کا
جھکنا ہے۔ طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے مجبور ہو کر دلوں کا جھکنا ہے
اور یہ الہی حکومت ہے جس کو زوال نہیں جس کو کوئی نہیں جھین سکتا۔ دنیا
کے ظالم اور حامد اللہ کے محبوب بند کو بتنا ذلیل کرنا چاہتا ہے لوگوں کے
دلوں میں ایک نعرانیا ایک نسل میں نہیں بلکہ نسل در نسل ہمیشہ مشیہ کے لئے اس
کی عزت بڑھتی ہے۔ اور یہ محبت اور مہربانی ہوتی چلی جاتی ہے۔

اور یہ شان ہے ان کی جو قرآن کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ہر
مال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت جن کے شامل حال رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ
ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیتا ہے جس کو کوئی جھین نہیں سکتا بلکہ جتنا ظالم اس کو شکنے
کی کوشش کریں اتنی ہی وہ بڑھتی ہے جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور جن کے
ملک کو لوگوں کے دلوں میں قائم رکھتا ہے اور جس ملک کو کبھی زوال نہیں۔

وہ جس کو بڑی ضد سے مٹاتا ہے زمانہ اس نقش کو لے لے کر ابھرتی ہے زمین دلوں

(علامہ رشید ترائی)

نویں مجلس

قام نعلین اللہ کے لئے ہے جوئی ہے اور قیوم ہے اور اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کرم میں سے احسن مل کرے والا کرے۔

اور میں درود بھیجتا ہوں محمد مصطفیٰ پر جس نے لوگوں کے شور کو بیدار کیا۔ وہ کہ جس نے کانوں کو سننا اور آنکھوں کو دیکھنا سکھایا۔ بلب کو سمجھنا سکھایا۔ وہ کہ جس نے زندگی کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا وہ ذلت گرامی جس نے لوگوں کے سامنے سے غفلت کے پرے ہٹائے۔

اور ہمارا سلام بران آئمہ اطہار پر جن کا وجود خود غفلت کو دور کرنے والا تھا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن آیت اور روشن ستارے تھے۔ اس لئے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کسی جگہ یہ بات نہیں ملے گی کہ نفل بعد نفل انہیں ایسی گزریں کہ جس میں ابی اسلوم ہو کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا چلا جاتا ہو۔

مزیان گرامی میں نے خطبہ میں جس آیت کا ترجمہ بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حق کہا ہے۔ لیکن اس کی حیات ایک خاص معنی میں ہے۔ ہر وجود کے مقابلے میں ایک عدم ہوتا ہے۔ ہر حیات کے مقابلے میں موت ہوتی ہے۔ اگر اللہ علیہ السلام *هو الله لا یومر ان یموت* ہے۔ اس کا وجود وہ ہے جس کے مقابلے میں عدم نہیں ہے۔ وہ حیات ہے جس کے مقابلے میں موت نہیں۔ وہ

وجود کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خود Absolute Existence ہے۔ اس کا وجود Absolute ہے۔ مگر یہ دنیا اضافی دنیا ہے۔ اس میں ہر چیز انسانی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے زندگی کو پیدا کیا اور اس کے مقابلے میں موت کو پیدا کیا۔ ہمارے نزدیک یہ زندگی اور موت ہے۔ وجود عدم ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہی زندگی ہے ویسی ہی موت ہے۔ جیسا عدم حریف وجود۔ وہ موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے اور زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے اور ہر چیز اللہ کی پاکیزگی کو بیاں کرنے والی اور اس کی تریف کرنے والی ہے۔ کیوں کہ ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جس چیز کو عدم Nothing کہا جاتا ہے اس میں اور Thing میں اللہ کے نزدیک فرق نہیں ہوتا۔ اور اس زندگی کی اس نے بہت سی کیفیات پیدا کیں اور بہت سی شائیں پیدا کیں بلکہ اکثر مفسرین تو بتاتے ہی یہ ہیں کہ عالمین کے معنی ہیں زندگی کی مختلف کیفیتیں۔ ان دنوں میں دیکھئے کہ شہداء کے متعلق ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک طرح سے جو چیزیں عدم میں جاتی ہیں تو وہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ حیات بعد الموت پر توجہ کو یقین ہے۔ خاص کر شہداء کے لئے اسی لئے کہا گیا ہے۔ یقول ہمارے مفسرین، ائمہ اور امام جعفر صادقؑ کے کہ دو زندگیاں ہیں۔ ایک نومرنے والے آدمی کی زندگی ہے اور ایک جاگنے والے آدمی کی زندگی ہے۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ یعنی زندگی دوسرے لوگوں کی بھی جوتی ہے مگر وہ ناممکن زندگی ہوتی ہے۔ شہید کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اسی طرح زندہ رہتے ہیں جیسے وہ لوگ جو

اس دنیا میں زندہ ہیں۔ گویا زندگی کی لٹ نے مختلف کیفیات پیدا کی ہیں اور
انسانوں میں مختلف مراتب رکھے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز دوسری چیز سے
مختلف ہے۔ یہ اس کی انفرادیت ہے۔ یہ انفرادیت وہ ہے جو اس
کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور جو اس کی ذات کی خصوصیت ہے لیکن
عزیزانِ گرامی کوئی دو چیزیں اتنی مختلف نہیں ہوتیں۔ اور اتنا فرق ان
میں نہیں ہوتا۔ جتنا ایک انسان اور دوسرے انسان میں ہوتا ہے۔ یہ بات
انسانی حیات سے مخصوص ہے۔ اور دوسرے جانداروں میں اتنا فرق
نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مروجہ نمائندے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان
میں یہ انفرادیت یہ خودی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اور انسانی زندگی کے
لائحات مرتب ہوتے ہیں اور اس فرق کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ بلندی سے زیادہ بلند اور پستی سے زیادہ پست ہونے والا یہ انسان
ہی ہے۔ کسی اور جاندار میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ اسی لئے انسان کی ہدایت
کے لئے مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور وہ خود ارشاد
فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسنِ تعظیم پر پیدا کیا یعنی بہترین صلاحیتیں دے
کر پیدا کیا۔ اور اس کے بعد جب وہ پستی کی طرف گرا رہا ہے تو اسلئے اس میں
نکب پر نچا چلا جاتا ہے۔ تو آخر یہ تکمیل کیوں رہا یا اس دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے وہ اس لئے تاکہ وہ صلاحیتیں ظاہر ہوں۔ ہم نے موت اور
زندگی کو پیدا کیا۔ تاکہ آزمائش کے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو انسان میں
جو صلاحیتیں اور وہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور ہر شے اپنی تکمیل
نکب پر پہنچتی ہے۔ جس راستہ پر بھی ہوتی ہے اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے۔
اس جگہ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صلاحیتیں

دی ہیں وہ ہمارا جبر ہے۔ اور میں طرح ہم ان کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا اختیار ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑا رہنا اختیار ہے۔ دوڑنا ٹانگیں یک وقت اٹھا کر کھڑا رہنا جبر ہے۔ یعنی انسان مجبور ہے۔ صلاحیتیں ہمارے اندر مختلف ہیں۔ ہم سے جو سوال کیا جائے گا یا ہم میں سے کوئی دار ہیں وہ یہ کہ ہم میں جو صلاحیتیں ہیں ہم نے ان کو استعمال کیا یا نہیں۔ ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہمارا لودھ وہ کیوں نہ ہوا جو حضرت علیؑ کا تھا۔ ہاں یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم وہ کیوں نہیں بنے جو بننا چاہتے تھے۔ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے جتنی بلندی تک پہنچ سکتے تھے۔ وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے۔ ان لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جن حالات میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے یا نہیں۔ اور کوئی صورت اتنی گنتی گزری ہوئی نہیں ہوتی کہ اس میں انسان کوئی ٹیکہ نہ کر سکے۔ ناممکن ہے۔

قرآنہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت اور زندگی اس لئے پیدا کی اور پھر ہمیں یہ بات بتائی کہ زندگی کے مختلف مدارج اور مراتب ہیں۔ ان مدارج کی کوئی انتہا نہیں نہ بلندی کی طرف نہ پستی کی طرف۔ اور پھر ہم کو بتایا کہ دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے وہ امتحان کے لئے بھیجا ہے۔ اور ہمارا امتحان کس کس طرح سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہیں اپنی طرف بھاتی ہیں۔ اور وہ چیزیں ہیں جو اپنا خوف دلاتی ہیں۔ ان کے ذریعہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے اندر غیبتاں ہوتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہم میں ہوا اور جوس ہوتی ہے۔ اکثر ادیان میں تو یہ

ہے کہ فطرت کے کچھ داعیات اور زاویے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے۔
 اس کے برخلاف ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے تمام زاویے ناپچھے ہوتے
 ہیں نہ برے۔ اگر تم ان کو اچھی طرح استعمال کرتے ہو تو وہ اچھے ہیں۔ اور اگر بری
 طرح استعمال کرتے ہو تو برے ہیں۔ دینی اسلام کا منکر یہ ہے۔ کہہ دیں بتاتے
 ہیں کہ دنیا میں حصہ لیتا۔ دنیا کی خواہشات نکلتا عورتوں کی طرف میلان ہونا یا غصہ
 کرنا یہ سب بری باتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے
 اس کو محل کہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ اور اس راستے
 سے وہ تقاضے پر سے گئے جائیں جس کی بجائے مذہب دیتا ہے تو وہ بہت
 اچھے ہیں۔ اور اگر غلط راستے سے وہ تقاضے پر سے ہوں تو وہ برا ہے۔ ہلکے
 انگڑے برا ہوتا ہے۔ لیکن ناکثر جگہ نرمی بھی بری ہوتی ہے۔ غصہ کا بھی ایک مقام ہے اور
 غصہ کا بھی ایک مقام ہے۔ نہ غصہ بذات خود برا ہے۔ نہ غصہ بذات خود اچھی ہے بلکہ
 دونوں اپنے اپنے مقام پر اچھے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری نہیں لگتی۔ آپ
 کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا۔ آپ اپنے چاروں طرف غم اور شر دیکھتے ہیں۔ آپ
 دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور ایک مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اور آپ کو غصہ نہ آئے آپ کو
 برا محسوس نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
 غصہ بھی ایک کمزوری ہو۔ غصہ کا بھی ایک مقام ہے اور غصہ کا بھی ایک مقام ہے۔
 دینی اسلام کا منفری داعیات کے متعلق جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہ سب
 تمہارے امتحان کے لئے ہے۔ یہ تمہاری خواہشات۔ تمہاری شہوات۔ یہ
 تمنائیں۔ یہ تمام فطرت کے داعیئے سب اس لئے ہیں کہ دیکھیں کہ ان کو تم
 کس طرح استعمال کر رہے ہو۔ اور زندگی میں جو ہمارا امتحان ہوتا ہے وہ کہ اس
 دنیا کے اندر ہر کمال کے بعد ایک ذوال آتا ہے۔ محنت کے بعد عیساری

آتی ہے۔ زندگی کے بعد موت آتی ہے۔ ہر دماغ کے بعد فراق ہوتا ہے۔ ہم یہاں اس لئے ملتے ہیں کہ جدا ہوں۔ اس دنیا میں ہر چیز ختمی کہ بھوک، غم، یہ سب ہمارے امتحان کے پرچے ہیں۔ اور ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ اس پرچے میں کیا کیا سوالات ہیں کون کون سے *Temperaments* اور کون کون سے خطرات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ کس کس طریقہ سے شیطان ہمیں بہکا تا ہے۔ اور ہم کو اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز بیان کر کے اور ایک ایک چیز کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ نفس کس طرح سے دھوکہ دیا کرتا ہے اور کس طرح آدمی *Temperaments* میں گھبراتا ہے۔ کس طرح خوف اس کے دماغ پر طاری ہو جاتا ہے۔ کس طرح *anxiety* وغیرہ غم، استقلال کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم کو اللہ کے رسول نے اور اس کے مقرر کردہ اماںوں نے بتا دی ہیں۔

اس دنیا کو اللہ نے بتایا ہے یعنی خسران، نقصان۔ خسارہ کی جگہ۔ انسان اس *loss* میں ہے یعنی وہ نقصان میں ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز مائل بہ زوال ہے اس کے بعد اللہ وہ راستہ بتاتا ہے جو اس نقصان اور اس خسارے کی وادی سے سلامتی سے گزرنے کا ہے۔

قرآن پاک میں خاص اصطلاح میں دو قسم کی زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے مہلت دنیا۔ دنیا اور عالم عام طور سے ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ان *connotation* مختلف ہیں معنی کی جھلک ایک ہی ہے مگر نفس کی گہرائی مختلف ہے۔ دنیا کے معنی کینی اور بہت چیز کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا مگر آئے دنیا تو کہتے بناؤ سنگھار کر کے میری طرف آتی ہے مگر میں تو بھوکتیں ملاق مے چکا ہوں۔ دنیا کا مفہوم بھاننے والے۔ چمکانے والی کا ہوتا ہے۔

عالم ظلم ہے۔ جس کے معنی میں نشانہ یعنی وہ چیز جو کسی اور حقیقت کا نشانہ دینے والی ہو۔ جو کسی اور حقیقت کو بتانے والی ہو۔ یہ تمام کی تمام دنیا جو اللہ کی نشان دہی سے ہماری پڑی ہے تو جس وقت دنیا کے اس پہلو کا ذکر کرتے ہیں تو عالم کہتے ہیں۔ اور جس وقت دنیا کے غور کا پہلو اور دھوکوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کلام پاک میں جہاں جہاں اُتی ہے۔ وہ جہاں دنیا کی آتی ہے۔ کہ یہ جہاں دنیا اور روزہ ہے۔ جہاں جہاں ایک تو اس جہاں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری جہاں ابائی یا عبادتِ طیبہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی دونوں کا واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جہاں دنیا کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ بہو واجب ہے۔ جو اصل مقصد سے غافل ہو کر زندگی کی دُجھیلیوں میں گھوم پھرتے جس طرح کوئی بچہ کھیل کود میں لگا رہا ہے۔ اور زندگی کے *diverse aspects* کو محسوس نہ کرے۔ کبھی زندگی کی حقیقتوں پر غور نہ کرے۔ اور دولت اور طاقت کے کھیل جو ہمیں دے دیئے گئے تو ہم ان میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہو واجب کہا ہے۔ یعنی یہاں کھیل جس میں آدمی مصروف ہو جاتے۔ اور یہ پیر سوچے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس سے غافل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لئے اور جو دو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ عجیب ہیں وہ فرماتا ہے کہ یہ نکاح ہے اور تفاخر ہے۔ نکاح چیزوں کی کثرت - *more than* - عطا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ ایسی چیزیں تمہارے پاس جمع ہو جائیں اتنی ہی زیادہ تمہاری زندگی اچھی لگتی جائے۔ نکاح کے معنی کثرت کی کوشش کرنا بھی ہیں۔ اختیار یا دولت کے اعتبار سے کس طرح کثرت کی جو کس کرنا کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہو جائے۔ تمہارے گرد ملنے والے زیادہ جمع ہو جائیں اور

تمہارا اقتدار بہت بڑھ جائے۔ یہ ہے نکاح میں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارا حکم
 اللہ کا حق اور تم المقابرو یعنی آدمی اس کفر کے پیچھے دوڑے چلا جاتا ہے کہ یہ
 مال زیادہ ہو جائے۔ وہ چیز بہت بڑھ جائے۔ ہماری اولاد اقتدار کے اندر بڑھ
 جائے۔ ہمارا اقتدار بڑھتا ہے حتیٰ زرع المقابر اور اسی دور دھوپ میں لگا رہتا
 ہے یہاں تک وہ تھک دیکھ لیتا ہے جہاں اس کی مٹی مٹی میں مل جاتی ہے۔ اور
 تمام کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس نکاح کے ساتھ جو لفظ ہے وہ نفاق ہے نفاق
 کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان سب چیزوں پر غور کرو تو نہ تمہاری زندگی کے لئے
 ضروری ہیں اور تم کو بہت زیادہ آرام پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ البتہ اس سے
 تمہارا ایک جذبہ تسکین پاتا ہے اور وہ ہے دوسروں کے سامنے بیٹھ کر فریادیں
 کرنا کہ تمہارے پاس ایک مکان ہے یا دو منزلہ مکان ہے اور میرے پاس
 چار منزلہ مکان ہے۔ تمہارے پاس انی دولت ہے تو میرے پاس اس سے بہت
 زیادہ دولت ہے تمہارے پاس انی طاقت اور اقتدار ہے تو میرے پاس اس
 سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں سے صرف یہ نفاق کا جذبہ پورا ہوتا ہے۔
 یہ تمام چیزیں نفاق کے لئے ہیں۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ زندگی کے لئے کتنی چیزوں
 کی ضرورت ہے تو اس کو معلوم ہو گا کہ وہ ضروریات بہت مختصر ہیں۔ مگر یہ مقابلہ اور
 جھگڑا وہاں کا جذبہ جس کو اللہ نے نفاق کہا ہے آدمی کو دیوانہ بنانے رکھتی ہے
 اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتایا ہے کہ یہ دنیا ہو و لعب ہے نکاح اور نفاق
 ہے۔ اور یہ کھیل چل رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اتنا ہے اس
 میں باریت چلتی رہتی ہے اور وہ وقت آتا ہے جب یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا
 خدا نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہارا کھیل ہے یہ متاعِ غرور ہے۔ غرور کے معنی
 دھوکہ۔ یہ دھوکے کی مٹی ہے اس دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ ایک متاعِ قلیل ہے

کھنے رزق کی بات ہے اور کہاں تک کی بات ہے۔ ہوس لاپیت کس نے ہرجا ہے۔
 یہ بھوک تو وہ ہے کہ جتنا کھاتے چلے جاؤ اتنا ہی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔
 اور یہ خوف بھی وہ ہے کہ جتنے ڈرو گئے اتنا ہی زیادہ ڈرنے چلے جاؤ گئے۔ اللہ تعالیٰ
 نے ایک چھوٹی سی آیت میں بتایا ہے کہ یہ جو بھوک اور خوف اس کو میں بتا رہا
 کہ کس طرح سے دور ہوتا ہے۔ "فلیعبد ورب هذا البيت الذي اطعمهم
 من جوفہ وامنہم من خوفہ" (ترجمہ) اس بیت کے رب کی عبادت کرو تم کو
 بھوک سے میری بھی ہو جائے گی۔ اور خوف سے امن ہو جائے گا۔ اس کے
 علاوہ تم اگر دوسرا راستہ اختیار کرو تو خواہ وہ فرد کی بات ہو یا قوم کی بات
 ہو۔ تمہارے پاس جتنی دولت ہو جتنی چیزیں ہوں میری نہیں ہوتی پھر یہ کھانا
 ملک میں یا قافلان خانہ ان میں اتنی دولت ہے تو کم از کم ہمارا کھانا کھاتے ہو اس
 سے بڑھنا چاہیے اور تمہارے خوف کی یہ حالت کہ جتنا اُتل کرتے چلے جاؤ گئے
 اتنا ہی بڑھتا جائے گا کیونکہ تمہارا رقیب یعنی دوسری قوم بھی اتنی ہی تیار ہاں
 کرتی جاتی ہے۔ آج جو قومیں متحدہ زیادہ دولت رکھتی ہیں، جتنی زیادہ طاقت رکھتی ہیں
 ان میں جتنی جو بھوک اور جتنا خوف ہے وہ ہم فقیر مسکین و لائقوں میں نہیں ہے بلکہ
 پر جب بتا ہی آئے گی دنیا ختم ہوگی تو ان کا بھی چلنے کا ہمارا بھی نقصان ہوگا۔
 مگر جتنا زیادہ خوف ان قوموں کے دلوں میں ہے جتنے کے پاس خوف دور کرنے کا
 زیادہ سامان ہے۔ اور ان کے مقابلہ میں ان قوموں کے دلوں میں خوف کم ہے
 جہ کے پاس مقابلہ تک سامان ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس بھوک کے
 ذائقہ کرنے کے تمام ذائقے ہیں ان کو اتنی بھوک ہے جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی
 اتنی بھوک ان قوموں میں نہیں ہوتی جو اتنی بھوک ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھوک
 اور خوف کو یوں بیان فرمایا ہے اور ہم کو حیات دینا کی تصویر دکھائی ہے اور اسکی

وہ یہ بتائی ہے کہ تمہاری جو خواہشات ہیں۔ شہوات ہیں اپنی بیویوں گھر اور زاد
 کے متعلق۔ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے واسطے جو لالچ ہے۔ اور
 گھوڑوں کے رسالے کے متعلق (یہ اس زمانے میں بڑے پن کی نشانی
 سمجھی جاتی تھی۔) یہ سب تمہاری بکریاں۔ یہ تمہاری
 کیتیں۔ ان سب کی تمہاری نگاہوں میں زینت دے دی گئی ہے۔ ان
 میں تمہارے لئے کشش ہے۔ کلام پاک ایک لطیف اصطلاح میں فرماتا ہے
 کہ یہ سب متاعِ حیات ہیں۔ مقصدِ حیات نہیں۔ یہ سب تمہاری زندگی کا گھبراہٹ
 کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تم کو ہارک ہوں۔ اگر ان کو مقصدِ حیات نہ سمجھنا
 کیوں کہ اگر تم نے ان کو مقصدِ حیات سمجھ لیا تو تم گمراہ ہو گئے اور بلاکت کی طرف
 گئے۔ اس جال میں پھنسے کا سبب یہی ہے کہ انسان متاعِ حیات کو مقصدِ حیات
 سمجھتا ہے جو چیزیں کہ اس کی غلام ہیں اور جن سے وہ خدمت لینا چاہتا
 ہے وہ خود ان کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ نفس کہ جو اس کے قابو میں ہونا چاہتے
 تھا۔ اب وہ خود اس نفس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اور دیوانوں کی طرح مارا
 مارا پھرتا ہے۔ کیا تم نے اپنے آپ کو محض ایک جانور سمجھ رکھا ہے جو کھلتے
 پھٹتے ہیں اور ریش کھینچتے ہیں۔ تم نے یہ بات نہ سمجھی کہ تمہاری کوئی ذمہ داری
 ہے اور وہ تمہاری تقدیر جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے اس
 کے لئے تم نے کیا کیا۔ تم کیسے آدمی بنے۔ تم نے یہ ذمہ داری کی طرف
 دیکھا ہے۔ وہ کی طرف نہیں دیکھا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
 اندر جو روشنی رکھی ہے۔ وہ کس مدد ہم تو نہیں ہوتی جارہی ہے۔ کہیں تمہاری
 روح شگ کونہیں ہوتی جارہی ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود دیکھ
 کہ تمہاری یہ کیفیت ہے تم میں کتنا خوف ہے۔ تم میں کتنی کمزوریاں ہیں تو

خداوندِ عالم بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہنہ منافعِ حیات کو مقصدِ حیات سمجھ لیا ہے۔

بگھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا ذاتِ خود اپنے طور پر بری نہیں ہے۔ بیماریِ قیلم ترکیبِ دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا کو بگھنے پر یا عطا طور پر یا استقلال کرنا ہمارا امتحان ہے اور امتحان ہے ہمالہ کر کا یہاں نہیں ہو سکتی۔ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس دنیا کی چھان کو بگھ گیا اور اس کی چھان کی تصدیق کر اس کے لئے یہ دنیا دارِ نصف ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو آپ بگھیں تو سہی کہ دنیا کو کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دینا کو ہر دھب کہا ہے لیکن اس دنیا کے لئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے میں چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ اور ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، حضرت علیؑ فرمادے ہیں کہ جو لوگ اس کی چالوں کو بگھ گئے اور اس کی باتوں کو بگھ گئے ان کے لئے یہ دنیا دارِ غایت ہے۔ دینی اگر یہ بگھ گئے کہ یہ وہ دنیا ہے جس میں یہ دھت ہے۔ یہ غرور اور مکر ہے۔ اگر یہ بگھ گئے کہ اس کی اچھائی جو معلوم ہو رہی ہے یہ منافقتی ہے چیز کو تمام ایسی زندگیوں غائب ہیں۔ یہ دنیا انہی کو کرتی ہیں جو اس بات کو بگھ گیا کہ جو لوگ کو بگھ گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور اس طرح یہ دنیا دارِ غایت بن گئی۔ اور شخص یہ چاہے کہ اس دنیا سے زاہد راہ لے لے (زناہ راہ کے معنی میں سفر میں کام آنے والی چیزیں) تو یہ دنیا بڑے سال کی جگہ ہے (یعنی اگر آپ دنیا میں نیکی کرنا چاہیں تو بہت عواقب ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے) اس جگہ مجھے معاویہؓ اور امام حسنؓ کے درمیان ایک خط و کتابت یاد آگئی میں کا ذکر کرتا ہوں۔ امام حسنؓ کا ہاتھ اپنے غاندان کی روایت کے مطابق بہت کھلا ہوا تھا اگر میں کچھ بھی حالت ہو لیکن دلوں و دہش جاری تھی۔ معاویہؓ

جو دنیا و مری اور دنیائی معاملات میں بہت عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ انھوں نے امام حسنؑ کو نصیحت کی کہ لا خیر فی الاصراف یعنی حراف میں کوئی اچھائی نہیں اس پر امام حسنؑ نے جواب دیا لا اصراف فی الخیر یعنی کے کاموں میں کوئی اصراف نہیں۔ نیکی تر وہ ہے کہ جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ تو جیسا کہ اخیر زمانے میں کہ یہ دنیا بہت فنی ہے۔ اس سے جتنا ذرا ایراہ لے سکتے ہوں گے اور بعد میں فنی نیکی کہہ سکتے ہو کہ تو اور اگر تم اس دنیا سے جسرت حاصل کرنا چاہو تو یہ بہت بڑی یونورٹی ہے۔ دایرہ عظمت ہے۔ قدم قدم پر سبق دیتی ہے۔ اور امام حسنؑ ہم کرتے ہیں اس کے خطبات و خطبات جو تو ایک ایک پتھر کے جیال ہیں قدم قدم پر نشانیاں ظاہر ہیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مسجد ہے یہ دنیا ملک کا مصلیٰ ہے اور یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں ادب اللہ اپنے اثر سے سوا کسے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں رضائے الہی اور جنت پاتے ہیں۔ حضرت علیؑ کے الہامی ارشاد میں دنیا اور زندگی کے فلسفہ اور اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی زندگی ہے۔ ہر حیاتیات ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھو کہ نیکی اس بات میں نہیں کہ تم نے منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی اس میں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے حالانکہ اس کی حق باتوں۔ اس کی ہدایتوں اور نصیحتوں پر ایمان لاتے۔ تو دنیا تو جیسی ہے وہی رہتی ہے۔ اور ایمان کو غاصبوں نے سمجھ کر سارا کپاؤٹڈ کر دیا مرکب بدل جاتا ہے۔ مگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب تم نے اس کو زندگی کے کپاؤٹڈ مرکب میں داخل کر دیا تو تمام زندگی کے معنی تو بدل جاتے ہیں۔ خود زندگی بدل جاتی ہے۔ مگر ایمان اپنی جگہ دیا کا دیا ہی رہتا ہے۔

حیاتِ ایمانی کے لئے بتایا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اگر تم پر اس کے رسولوں پر۔ اس کی کتابوں پر اور پریم آخرت پر اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرو۔ اپنے اتر ہا کو دو۔ مساکین کو دو۔ مسافروں کو دو اور ان لوگوں کو دو کہ تم مجبور ہیں۔ اور تنگی کسی چیز میں ہے۔ اقام الصلوٰۃ۔ اور اپنے زکوٰۃ میں حصہ اگر اقام الصلوٰۃ کا مطلب پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے اور اپنے زکوٰۃ کا مطلب حکومت کا ٹیکس اور اگر ناپے تو پھر غریبوں پر بتاؤ کہ امام حسینؑ کی زیارت جو تم پڑھتے ہو اس میں کہنے پر کہ اے مولانا ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو نے خدا کو قائم کیا اور اپنے زکوٰۃ کی۔ تو کیا ہم ایسے بے بصیرت آدمی ہیں کہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں امام حسینؑ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا کرتے تھے اور حکومت کا ٹیکس وقت پر لگا کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی امام کی شان میں کہنے کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقام صلوٰۃ اور اپنے زکوٰۃ کوئی ایسی زبردست بات ہے کہ جس کی ہم اپنے امام کے لئے شہادت دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں اقام الصلوٰۃ پر اپنے زکوٰۃ زندگی کے رویے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اقام الصلوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ خدا کا مقرر ہوا ہے وہاں ہونا چاہیے۔ اقام الصلوٰۃ کا مطلب ہمارے حکومت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا کوئی ظلم نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس معاشرہ میں اللہ کی مالکیت ہے۔ ہمارے معنی ہیں *God is our companion*۔ تو اقام الصلوٰۃ کے معنی یہ ہونے کہ امام حسینؑ نے ان دنیاوی خداؤں کا ساتھ نہ دیا۔ آپ نے اللہ کا انکار کیا۔ آپ نے یہ بات یہ ظلم کے بت توڑے۔ اس دولت کے بت توڑے۔ جو انسانی مساوات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو خدا دکھایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو قائم کیا۔ آپ نے اپنی زندگی

میں اپنے نرالی دفعوں سے اللہ تعالیٰ کی عاکیت کا اعلان کیا۔ اور اثبات کیا۔ اثبات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس خدا کا بندہ ہے۔ زندگی اس طرح سے گزاری کہ جس طرح غماز کے لئے کوئی بندہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مولانا کو بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اتمام الصلوٰۃ کیا اور اتنا زکوٰۃ کے لئے کہا گیا ہے کہ لوگ انہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے۔ وہ ایک امانت ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اس کے قاسم ہو۔ اس میں سے جو جو بھی مقدار میں ان کو پہنچا دو۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ تو ہم زیادت میں کہتے ہیں کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی بخشش کی تحفیں۔ اور گرم (مریبا) تھا وہ اتنا اُس کے لحاظ سے ہو یا دولت کے لحاظ سے جو اس کو آپ نے بھی اپنا نہیں سمجھا بلکہ مخلوق خدا تک پہنچاتے رہے۔ اور کسی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ نے اس دنیا کو سب کچھ دے دیا۔ ظم آپ نے دیا۔ ہدایت آپ نے دی۔ اپنے پیاروں کی جانیں آپ نے مے دیں۔ اور اس دنیا سے اپنے لئے کھن تک لینے کے روادار نہ ہوئے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قد اتمت الصلوٰۃ و اتمت الزکوٰۃ تو ایمانی زندگی کی تصویر یہ ہوتی کہ وہ لوگ اتمام الصلوٰۃ کوستے ہیں۔ اور اتنا زکوٰۃ کرنے میں عار میں وقت ان پر گنتی ہوتی ہے۔ تو وہ مبرا اور ثبات سے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ایمانی زندگی کی نشانی ہے۔ حیات دنیا کا سہارا ہمیشہ بستی کی طرف ہوتا ہے۔ اور ایمانی زندگی کا سہارا ملوک کی طرف ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی بستی کی کوئی انتہا ہے اور نہ ایمانی زندگی کے ملوک کوئی حد ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے وہ ملوک صلا کلمے جلی صلا کلمے دنیوی زندگی ایمانی زندگی میں بدل جاتی ہے ہم لوگ جو ایمانی ملوک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور وہ ہونے کے ملوک ہیں تو ہمیں چاہئے کہ جتنا بھی ملوکے پس میں جو ایمانی اور ملوک صلا کلمے اختیار

کچھ بندہ سے خاصا ان خدا ہوتے ہیں۔ خاصا عارفانہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو شرفِ حق
 کے ساتھ چمکاتے ہیں۔ یہ نفسِ حق کا نہیں ہے۔ اور جب نفسِ درمیان سے ہٹ جائے تو عجزِ ان
 کے ساتھ شرفِ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں شرفِ حق کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ ان شرفِ حق کی
 رہاں ہوتی ہیں جو عجزِ درمیان میں جا کر ہے وہ نفسِ بے جا اور جب یہ نفسِ درمیان سے ہٹ
 گیا تو بندہ پر اثر میں اثر ان شرفِ حق کو ہوتا ہے۔ "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" (سب چیزوں
 سے کٹ کر اللہ سے مل جاتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے کہ سب شرفِ حق کو لے کر وہ اکابرِ حق
 دیکھتے ہیں وہ مقام ہے جہاں ہر کسی شرفِ حق کو لے کر ہٹ جاتا ہے۔ حکم دینے والا بھی یہ ہے اور
 گواہی دینے والا بھی وہی ہے تو یہ وہ خاصا خدا ہیں جو تمام اصول کو کرتے ہیں اور
 بتاتے ہیں رکاوٹ کرتے ہیں اور جب سب کچھ دیکھ کر سجدے کرتے ہیں۔ اور اس کا اجر نہیں دیتے اور جب
 اگر کوئی سوال آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا جواب شرفِ حق کے پاس ہے۔ اس لئے کہ یہ وہ شرفِ حق
 سے جو سب سے ایک طرف دیکھو تو دشمنوں کا شرفِ حق ہے دوسری طرف دیکھو تو شرفِ حق اپنے محبوب
 سے ہے۔ اور کچھ دیکھنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ کس طرف سے میرا یہ محبوب ہے میرے درد کا
 اثبات کرنا ہے میری توفیق کا کام خدا کرنا ہے اور دنیا کو اللہ شرفِ حق کی نگاہ سے یہ تعلق
 اس بندہ کا اس اللہ سے ہوتا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو امامِ مہدیؑ نے نہیں کی۔
 وہ جو قرآن میں شرفِ حق کا ہے کہ تم نہ مہر... یعنی تم اس وقت تک بھی تک نہیں پہنچو
 سکتے جب تک تم خدا کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تم کو عزتیں ہیں۔ اب یہاں یہ خیال
 رہے کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ حب اللہ کیا ہے تو ان کو شرفِ حق کی شدید محبت
 ہوتی ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ دوسری جہتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اب انہیں ہے
 کہ یہ کچھ ہائے کہ ان کو تو بس اللہ شرفِ حق کی محبت ہے۔ تو ہر سب عزیز دار سے جدا ہو کر
 اپنے کو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بلکہ ہر آدمی کی زندگی میں ایک... اور وہ اللہ
 کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اصول ہوتا ہے۔ روت کھانا۔ اقدار صحت کھانا۔ اس دنیا

حامل کرنا یہاں تک کہ اس کی حیات مجلس کرنا۔ ناز و حساب اسے *dominant*۔
possession کے تحت آتے ہیں اور اگر یہ *dominant possession* حب اپنی ہے
 تو چرمین کو علی بکتر سے جو محبت ہے وہ بھی اشرکی محبت ہے۔ حضرت قائم اور حضرت عباس
 سے محبت ہے وہ بھی اشرکی محبت ہے۔ محبت بھی اشرک کے لئے ہے اور بعض بھی اللہ کے لئے
 ہے۔ کس لئے سے دشمن یا لڑائی کسی ذاتی عدالت کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ بھی اشرکی خاطر ہے
 اشرک حب اشرکی خاطر ہے۔

قرب دیکھو کہ امام حسینؑ نے اشرکی راہ میں کیا کیا جو ان کو بڑے اور کم سن عزیز
 نقاب اور دوستوں کو قربان کر دیا۔ ایک چھ ہینڈ کا پر علی اصغرؑ کا کیا تھا اس کو بھی دے
 دیا۔ لڑائیاں جیتی ہیں۔ جانیں جاتی ہیں لیکن ایک مضموم بچے کے مارے جانے کا قلب
 پر بہت اثر ہوتا ہے۔ امام زین العابدینؑ کو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ علیؑ اسفر
 کے قتل کی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ تکلیف علیؑ کی شہادت کی
 تھی اس لئے کہ اور جو لوگ قتل ہوئے وہ میدان میں گئے۔ جنگ کی۔ جو انفرادی اور جماعت
 دکھائی لیکن اس جھوٹے بھ چھنے کے شیر فرار سے لوہی کی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی امام
 حسینؑ کی محبت تھی جب آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں گنہگار ہوں اور تمہارے
 خیال میں میں مجرم ہوں تو یہ چھ بیٹے کا پر تو کسی شمار میں نہیں ہے۔ اس کو تو ہر قوم اور
 ملت کے احوال کے تحت تصور سمجھا جائے گا۔ اگر تم بہ کچھ بزرگ تم کو پانی اس کو دو گے
 اس سے میں پہنے لب ترک لوں گا تو میں اس کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ اور پٹا مانتا ہوں
 تم خود اس کو پانی پلاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کیا مصلحت تھی۔ مگر وہ حصولِ مکوست۔ کسی
 طاقت والی بات اس سے واقف سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ حصولِ افتدار کی جنگوں میں
 بچوں کو پیاسا سڑپانے اور ان کو قتل کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے عزیز و بیات
 ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ایک مرتبہ گناہ کے رستے میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ اس میں

راجہ ہوتا ہوا جاتا ہے جس طرح ایک ڈنکی دوسری ڈنکی کو ٹکراتی ہے۔ اسی طرح ایک
 گناہ دوسرے زبردست گناہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو جاتی
 ہے کہ انسانیت سوز مرکزیں سرد ہونے لگتی ہیں۔ تو کربلا میں علی اصغر کے
 واقعے سے ۱۱۷۷ھ کو صاف ہوتے ہیں۔ ایک طرف قرآنیت اور اہلبیت کا علم
 تھا اور دوسری طرف بیہوشی صفت اور انسانیت کو قتل کرنے والے لوگ
 تھے۔ ذرا اس لمحہ کو سوچ کر پانی کا سوال ہو رہا ہے۔ اکثر فرقہ و اشیا کے لوگ
 منہ پھر پھر کر دہکتے تھے۔ انسان کا قلب کتنا ہی بڑا جائے اس کو کتنا ہی
 پتھر بنا دیا جائے پھر بھی انسانیت کی کچھ کچھ رقیں اس میں رہتی ہے۔ اس
 کیفیت کو دیکھ کر عمر سعد نے حرملا کی طرف دیکھا اور کہا ”اقلع کلہم العین“
 اس نے کہ علی اصغر کی دہرے سے تو تمام فرقے میں انقلاب آیا جا رہا ہے۔ حرملا کا تیر
 چلا اور سچا پاپ کے باطنوں پر منتخب ہو گیا۔ اتنا اچانک اور غیر متوقع واقعہ
 تھا کہ امام حسینؑ تیر دو کے عالم میں سات مرتبہ آئے بیٹھے اور پیچھے بیٹھے
 ہر دہرنا بدھتے کہتے رہے۔ یہ قدر کرتے تھے کہ علی اصغر کی لاش کو نیچے میں لے
 جائیں مگر پھر کچھ سوچ کر پیچھے بیٹھے تھے۔ ”اشد حب اللہ“ کے معنی یہ ہیں
 بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا ”ان اللہ وان الیہ وارجعون“ مگر
 معصوم سے نفری محبت کے باعث متردو تھے۔ اس سے قبل حرملا علیؑ کی
 لاش کو اور دیگر اہل اور اہل کی لاشوں کو تو میوں میں لے گئے صرف مدآد میوں
 کی لاشوں کو نہیں لے گئے تھے۔ ایک حضرت یحیٰیؑ کی لاش کو کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی
 تھی۔ اور دوسرے حضرت عباسؑ کی لاش کو وہ ان کی وصیت تھی کہ کوئی ان کی
 غیرت نہ کرے اور نہ کیا کر اگر سکیں۔ کو پانی نہ لاکر دے سکے تو خیمہ میں کیا منہ
 دکھائیں۔ شاہد امام حسینؑ نے بھی یہی سوچا کہ علی اصغرؑ کی ماں سے وعدہ کر کے

لیا تھا کہ اس کو پانی پلاؤں گا۔ اگر انہوں نے یہی پوچھ لیا کہ بچے کو پانی ملا
 یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ حبیبؑ نے ذوالفقار سے ایک ٹھنی سی ٹکڑی کھجور
 سے بچ کو دفن کر دیا۔ مگر دشمن کو تو گنتی کرنی تھی۔ انہوں نے قبر کھود کر بچہ کا سر کاٹ
 کر قیدیوں کے ساتھ کر دیا۔

دسویں مجلس

پاک ہے وہ اللہ جو ہر ملے خیالی سے۔ ہر ملے قیاس سے ہر ملے ممکن
اور ہر ملے دہم سے بالاتر ہے۔

”کے ہر تر از قیاس و خیالی و ممکن دہم و ہر ہر گتہ فذ و شفیہم و خواہد ایم“
جو کچھ بھی تیرے لئے کہا گیا جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے پڑھا تو اس سے برتر ہے
ہمارا خیال اور ہمارا قیاس وہاں تک پہنچنے ہی نہیں سکتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ وہ پاک ہے۔ ان تمام چیزوں سے جس سے کہ انسان اس کی
وصف نہ کرے۔

اور ہمارا اور وہ جو محمد مصطفیٰ پر جن کی شان یہ تھی کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ میں
نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور دوسری طرف اس نے کلام عزرائیل کیا کہ اللہ
نے تجھے نہیں پہچانا جو تجھ کو پہچانے کا حق ہے۔

اور ہمارا اسلام ہمیں بندہ عوام پر میں نے اپنے یقین کو اس طرح خطاب
کیا کہ اگر وہ سب پر دے اٹھا دیئے جائیں جو اللہ اور بندہ کے درمیان ہیں تو بھی علی
کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور آج سلام ہو ہمارا اس امام پر جس
نے ہندو سامتوں کے اندر رشتہ اپنی اور صلئے اپنی، توکل، تسلیم اور قرب اپنی کی تمام
منزلیں طے کر لیں۔

امام جعفر صادقؑ نے امام کے خلف و رہبات کا ذکر کر لیا فرمایا ہے کہ ایمان
کا پورا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے اتر کر رہے۔ خدا کا اور اس کے رسول کا۔ یہ

دور ہو رہے کہ انسان ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلطان بن جاتاہے لیکن مومن نہیں بنتا۔ جیسا کہ کلام پاک میں بدو دل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لاتے اسلام لاتے ہو۔ انھوں نے قانون کو تسلیم کر لیا ہے۔ مگر ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اتر سکا ہے۔ یہ زبانی اقرار کی صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور نبوت کا پورا عقیدہ نہ ہو یعنی جو توحید اور نبوت کے شرائط اور آداب ہیں۔ وہ پورے نہ جانتا ہو لیکن کچھ جانتا ہے اور تھوڑا عمل بھی کرتا ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے پھر منزل یہ آتی ہے کہ آدمی توحید اور نبوت کے پورے آداب و شرائط بھی جانتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق جہاں تک وہ کر سکتا ہے کرتا ہے یعنی عمل صالح کرتا ہے۔ یہ تفسیر اور جہد ہے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ بندہ اللہ اور رسول پر ایمان لایا عمل صالح کیا۔ اور اس سے اس کو علم حاصل ہوا کہ علم کہ جنت صراط مستقیم جس سے بندہ کھلتا ہے اور قلب نواز ہوتا ہے یہ مومن کا درجہ ہے۔ اس کو یوں کہنے کا بہانہ لانا عمل کرنا اور پھر علم حاصل کرنا یہ ترتیب ہے۔ فوہ کچھ لیجئے کہ ایمان ہمیشہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ ایمان جانے کو نہیں کہتے۔ ماننے کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کو جان لیگا یہ کہا گیا ہے کہ اللہ مالک۔ اللہ کو ہم جان نہیں سکتے۔ اس کو تو اس کے دل بھی جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اللہ کا دلوں میں سے زیادہ کوئی قرب نہیں رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماعرفناک حق معارفناک کہ ہم بڑی معرفت نہیں کر سکتے جو معرفت کا حق تھا۔

علم یقین کے ساتھ آتا ہے ایمان ماننے سے خلق رکھتا ہے۔ اور وہ غیب پر مبنی ہے۔ اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کو سفر درپیش ہے تو آپ کوئی ۱۷۷۷ء کوئی نقشہ کوئی کتب خانہ تلاش کرتے ہیں جس سے آپ

چیل جانا چاہتے ہیں وہ معلوم ہو پاس لیجئے قابلِ امتنا آدمی کو کاش کرتے ہیں جو خود کوئی مرتبہ اس راستہ پر سفر کر چکا ہو۔ تو گریا آپ نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کسی کتب کو چھاننا اور کسی آدمی کو چھاننا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کتاب یا کسی آدمی پر سجدہ کیا۔ اور یہ درجہ ہے ایمان کا۔ بات شروع ہوتی ہے آدمی سے۔ پہلے کسی آدمی پر سجدہ۔ پھر کتاب پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو جبریلؑ کو امین کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھا۔ ہم کو تو اس شخص نے جس کو لوگ مارتے اور امین کہتے ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام جبریلؑ آسمان سے لاتے ہیں اور ہم نے یہ بات مان لی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ کا حرفِ کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا دین اور پس۔ وہ یہ تو سمجھیں کہ جو حفاظ ہم نے سنے وہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انھوں نے یہ باتیں کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جب تک سب سے پہلے اللہ کے رسولؐ پر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کے دین اور اس کی کتب پر کیسے ایمان ہوگا۔

آپ نے اپنے سفر کے لئے اس آدمی سے گفتگو کی جو کئی مرتبہ سفر کر چکا ہے۔ اس نے آپ کو سفر کے متعلق باتیں بتائیں اور وہ باتیں اب تک آپ کے لئے فیض ہیں آپ کے محسوسات اور مشاہدہ میں نہیں آتیں ہیں۔ مگر جب قابلِ اعتماد شخص سے آپ ہی سچے سچے باتیں سب غیب کی باتیں ہیں ایمان مکمل بدلتا خبر میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنے بھی دین ملیں گے۔ وہاں آپ کو ایک کتب اور ایک شخص *John and a book* ضرور ملے گا دین یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بل کر ایک فراموش منظور کر لی اور وہ دین ہو گیا۔ بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے۔ اور ایک شخص ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ دین کی جاری ہوتا ہے۔ اور وہ کتب بھی زندہ کتب ختم ہوتی ہے۔ وہ شخص ختم ہوتا ہے۔ اس شخص کی

حقیقت کسی زندگی صورت میں جاری رہتی ہے۔ کچھ بصیرت لوگ کلب پر ہی بہت نذر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مقتدر جو تھا۔ وہ محض کلب کا پہچانا تھا۔ حضور اکرم تو بس آئے ہی اس لئے تھے کہ کلب ہم تک پہنچا دیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہمارے لئے کلب کافی ہے۔ لیکن ہم ایسی بات نہیں کہتے ہیں۔ ہم حائل کتاب کو بھی اتنی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کتاب کو۔

دوسرا منزل یہ عمل کی۔ جس پر آپ ایمان لائے۔ اس پر آپ نے عمل کیا۔ خود ان منزلوں سے گزرے خود اہل سنتوں سے گزرے اور مشاہدہ کیا یعنی ایمان کے بعد عمل کی منزل ہے۔ دین کے سلسلہ میں عمل کا مطلب یہ ہے کہ معاملات میں۔ اخلاق میں جو کچھ بھی تعلیم آپ کے معلم نے دی۔ اور جو کچھ بھی ہدایتیں آپ کے ہادی نے دیں۔ آپ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کو حمدی رکھیں عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو دین میں کھدی لکھنا، نماز پڑھنا۔ عبادت کے طریقے پڑھتے ہیں۔ اور دین میں اعتکاف نہ پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جوتی ہے کہ دین میں تجربہ پڑتا ہے۔ اور جب تجربہ ہوتا ہے اس وقت عمل اپنے مقصد کو پہنچتا ہے۔ درجہ محض رسم پوری کرنا یا اعتکافات کو ہر ادینا اس سے عمل حقیقی طور پر پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے نماز کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ بندہ کا اللہ سے ملا ہے تو جب تک اسے عبادت پیدا نہ ہو وہ تجربہ حاصل نہ ہو اس وقت تک ہماری رسوم مقتدر تک نہیں پہنچتیں اور جب وہ عبادت حاصل ہو جاتا ہے اس وقت وہ عمل بن جاتا ہے۔ اور زندگی کا تجربہ بن جاتا ہے۔

تیسری منزل علم کی ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا۔ تجربہ کرنا تو اس سے آپ کو علم حاصل ہوا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو علم منہوں یعنی سنا سنا یا علم۔ ایسے علم کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا علم مطبوع ہوتا ہے۔ جو آپ

کے تجربہ میں آچکا ہے۔ کتاب کی زبردگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جو خود آپ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ وہ علم قابلِ بدقت ہے۔ کسی نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ آپ بڑی عبادت کرتے ہیں تو کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا تو مجھے ایسا بے وقت بھگتا ہے کہ میں غیرو دیکھے ہوئے کسی چیز کی عبادت کروں گا۔ میرے لئے تو اتر نام پر دس دہائیوں سے بڑھ چکا ہے تاہم اب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے یہ کہے مجھ کو بس کوئی محسوس نہیں کرتا اور اپنی ہمتی کے برعکس میرے اور اپنے وجود کے ایک ایک ذرہ جس کی شہادت نہیں دیتا اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ جے علم کا درجہ ہاں عقل سے کام لے کر رہا جائے گا۔ کتاب کو اور اتنی کھجائے میں۔ اور یہ عقل نے یہاں تک کہ وہ ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کتاب سے لکھا جائے۔ عقل کے بعد یہ باتیں تجربے میں آجائیں تو علم حاصی ہو سکتا ہے اور وہ علم جو اللہ کے تجربے سے پیدا نہیں ہوتا وہ غیر معتبر ہے اور وہ علم آدمی سے آگے ہے۔ فرائی پاک میں علم کی بہت سی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک علم بیرونی علم کو بتایا گیا ہے کہ اس کا علم تو ایسا ہے جیسے کسی جہاز پر جانور پرکھوں گا اور جہاز ہو۔ ایک علم وہ ہے جو تجربے۔ جو آدمی کی عبادت کرتا ہے اور اس کی ہمتی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی ساری حالتیں وہ علم کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔

ان تین منزلوں کے بعد یقین کا درجہ آتا ہے۔ ایمان کی خدمت ہے۔ یقین کی خدمت ہے۔ شک ہے۔ ایمان اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس رہبر کو مانا یا نہیں مگر ماننا تو ایمان لاتے اور نہ ماننا تو کفر اختیار کیا۔ اور اگر آپ کے علم میں تھوڑی سی بات ہے تو شک کی منزل ہے۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ یقین کا درجہ سب یقین کا درجہ ہے۔ اولیٰ کا درجہ ہے۔ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد رضا کا درجہ ہے تو کمال کا درجہ ہے۔ تقسیم کا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد تقویٰ کا درجہ ہے۔

عزیز اللہ اگر اسی چمکے ان درجوں کا ذکر ہم اسی راستہ کے مالک اور رہبر کے
 ذریعے کر رہے ہیں تو رکھیں کہ ہمیں یہ کیسے پورے ہوتے ہیں۔ طوسی علیہ الرحمۃ جو
 اس روایت کے بڑے عالم ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کی قدرت اولیٰ اس طرح سے سمجھو کہ اللہ
 تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿تَمَّامُ الْخَالِقِ﴾ اس کا
 طعن بنام مضاف بنام پڑیاں نہیں۔ گوشت بنا اور پھر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے
 انسان کو خلق کیا اس کے اعضا کو درست کیا۔ ان میں تناسب پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے
 وجود ان عطا کیا۔ جو اس عطا کئے بشور عطا کیا۔ عقل عطا کی اور ہم نے اس صورت میں
 ترتیب دی جو ہم چاہتے تھے۔ ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ یعنی صورت اور سیرت۔ اللہ تعالیٰ
 بتا رہا ہے کہ اس نے سب کو فرداً فرداً پیدا کیا۔ اور ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ اور سیرت
 اور صورت دونوں میں مجاہد۔ اور میں صورت پر ہم نے چاہا اس کو پیدا کیا۔ اس
 کے بعد طوسی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے انسان کو سمجھائی دی یعنی جو اس
 دیئے۔ پھر دیکھتا ہے آوازوں کو سنتا ہے یہ آواز ہی رہے جس پر اس کے علم کی بنیاد
 رکھی۔ یعنی اس کو وجود میں لایا۔ سمجھی دی۔ پھر فیصلہ بات یہ کہ ہم نفس کو قدرت دی
 یعنی اس میں طاقت آتی حرکت کر سہے سگاہ۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے۔
 اس کے بعد اس میں ارادہ پیدا کیا۔ یعنی وہ چاہے تو کہیں جانے چاہے تو رہ جائے
 جو چاہے کہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بندہ کو وجود ملا تاکہ اپنی علی۔ قدرت ملی اور ارادہ ملا۔
 بعد از ان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تشریح پر یہی وہ ہمارے بائیں ہیں جو صفات تشریح
 جاتی ہیں۔ احمد ابی اور افاضان تو وہ ہیں جن میں تضاد بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کہتا ہے
 تو غضب بھی نازل کرتا ہے۔ لیکن یہ چار صفات تشریح وہ ہیں جن میں تضاد ناممکن ہے۔ یعنی
 یہ کہا جائے کہ اللہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معدوم ہے۔ اس میں مدت ہے
 اعتدال نہیں ہے۔ وہ عالم ہے اور بے علم ہے۔ یعنی یہ صفات وہ ہیں جن کا ہم بات

کہتے ہیں اور ان کے تضادات کی نفی کرتے نہیں غالب سمجھئے کہ انشقاقی کی یہ چار صفات
 بعد میں پیدا ہوئیں۔ اور ان کی جھکیں جسے میں نظرت مولیٰ ہوئیں۔ اب یہاں سے
 طوسی نے ملنے نہیں لگا کر بندہ کو اپنے حق کی طرف لوٹنا ہے تو جو چیز ہے بعد میں مطلق
 برقی ہے لیکن ارادہ خود اس کو ہے پہلے حق کے قیام کرنا ہوگا اور اس سے
 کہنا ہوگا کہ *God will not mind* جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ میری خواہش کوئی چیز
 نہیں۔ بجز اتفاقاً ہے اور جبراً نہیں ہے وہ ہوگا۔ وہ جو انسان کو اپنے ان کی طرف
 رجوع کرتا ہے۔ اس کے غلبہ سے پہلے اپنے اندر اس کے ان کے حوالے کرنا
 ہوگا۔ اس کے حکم کے تابع کرنا ہوگا اور اس سے عموماً اور کافر کے راستے الگ ہونا شروع
 ہو جاتے ہیں۔ اور فرق ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کافر یہ کہتا ہے کہ میرا یہ پلان ہے۔
 یہ ارادہ ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا۔ مومن کہتا ہے کہ اسے اندر ہوا ارادہ تو میرے
 تابع ہے مجھے تو میری رضا حاصل کرنا ہے۔ جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ کافر اپنی ہوا اور ہوس۔ اپنی
 خواہشات اور شہوات کا غلام بنا۔ اور طوسی علیہ السلام اس بگڑی عجیب بات سمجھتے ہیں
 کہ یہ جنت کلاسا جو ہے تو جنت کا دلور و فرخواری ہے۔ اور جو جہنم کا راستہ ہے اس
 کے دار و فرکانام مالک ہے۔ یعنی نفس اور خواہشات کے پیرو جو آ رہے ہیں تو
 مالک کے غلام بنے ہوئے آ رہے ہیں۔ مومن کے لئے ارادہ کے بعد جو مالک منزل
 ہے یعنی اپنے آپ کو قدرت کے سپرد کرنا۔ بندہ کہتا ہے کہ کیا اندر میری قدرت کچھ بھی
 نہیں ہے بلکہ جو تو کہے گا وہ ہوگا اور میں جو کروں گا وہ میرے حکم سے کروں گا۔ اور
 چونکہ میں میرے بتائے ہوئے راستہ پر چل رہا ہوں تو میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں
 کہا جاتا ہے کہ صحت کیا ہوگی یہ تو جانتے ہیں۔ میرے علم میں نہیں۔ مگر یہ یقین ہے کہ میں طرح
 رنگا بونے سے لہو دارا ہوں اور خود ناپا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔
 تو میرا میں ضائع نہیں ہوتا۔ توکل کی سب سے مری منزل وہ ہوتی ہے جب آدمی بسا

سے بٹ کر مسبب الاسباب کی طرف جاتا ہے۔ عزیز مرزا صاحب بھی ایک توکل کی منزل ہے۔
 جس میں کہا گیا ہے کہ پڑوب دلیوں اور *as-on in* کو ایک طرف رکھو اور
 مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرو۔ ایسے موقع پر جو کافر ہے وہ اپنی قوت پر بھروسہ
 کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنے ہتھیار ہیں۔ کتنی فوج ہے۔ یوں گھسے تو اس لئے کہ
 ہم عالم الہی میں نہیں اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور میں دقت وہ منزل
 پہنچا ہے کہ جس میں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف مسبب الاسباب کی طرف نظر
 ہوتی ہے۔ تو صرف کی انتہائی منزل ہے۔ یہ منزل منزلِ حسین ہے کہ مدد کرنے والوں
 کو اس میں کیا جا رہا ہے۔ دوسرے اسباب سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ مسبب الاسباب
 کی طرف ہے۔ اب فیصلہ تاریخ کرے گی اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ فی کس کی طرف ہے
 اس بات کی طرف ہے۔ اب فیصلہ انسان کا غیر کرے گا۔ یہ توکل کا درجہ ہے جس کے
 متعلق کہا جاتا ہے کہ جس قدر یہ مسبب چیزیں انسانہ اللہ کے حوالے کرنا جاتا ہے۔ اللہ اس
 کو اپنی طرف سے سب کچھ بخشنا شروع کر دیتا ہے یعنی بندہ کی رضامند ہو جاتی ہے۔
 جو اللہ کی رضا ہو تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی وہ ہو جاتی ہے جو بندہ کی رضا ہو۔ جس وقت بندہ
 اپنی خواہش سے امداد اپنے تمام اسباب سے منہ موڑ کر اپنے مسبب الاسباب کی طرف دیکھتا
 ہے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس بندہ کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسی صورت
 میں بندہ کا درجہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے کہ مسبب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دس قدم بڑھتا ہوں۔
 جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں اس کو اپنی راہ میں شہید کرتا ہوں۔ اور میں دقت میں
 اس کو شہادت کا درجہ دیتا ہوں تو میں خود اس کا لڑائی بہا میں جاتا ہوں۔ تو یہ توکل کا درجہ ہے۔
 اس کے بعد وہ جو ہے علم کا جس وقت بندہ اپنے علم کو ظیم الہی میں غم کر رہا ہے۔ تو
 اس وقت اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس عالم کو کاشا جو جا رہا ہے جس کا ذکر پہلے

ہو چکا ہے۔ عالم اگر کشا صاحب عالم اسباب کا علم کرے تو وہ بھی عالم اسباب میں ہی طرح
 کام کرتا ہے جس طرح دوسرے جسے کرتے ہیں۔ عالم اسباب کی تیز اور بدشگون سے باہر
 نہیں جاتے۔ محمد مصطفیٰ اس وقت جنگ کی تیاری کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے۔
 جس طرح دنیا میں دفاعی جنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ جس وقت امام حسینؑ کو ہمارے
 میں خود بھی ویسی ہی تیاری کرتے ہیں۔ یہی دفاعی جنگ میں کی جاتی ہے۔ بلکہ معلوم تھا کہ ان
 کو کھلی کامبرد پور کرنا ہے۔ اور انجام سے واقف تھے۔ مگر عالم ہمارے کشائی دوسری چیز
 ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خلق ہے۔ اور جہنم سے خلق ہے۔ وہ دوسرا ہے۔ کہ ہم میں
 خوشی محرومی میں ان کو منظم کیا جا رہا ہے۔ تربیت دی جا رہی ہے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے
 پر جنگ ہو سکے۔ اس وقت جہنم پہنچنے پور اگر باجے اس کا علم ہو جاتا ہے علم
 انہی میں۔ اور اسی کے ساتھ کائنات کا راستہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں ان کے کائنات
 کو یہ زعم ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں۔ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ مجھ میں قدرت ہے
 تو یہ تیاری اور ہلکے کار راستہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔

آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ جہاں اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہر در و دریا سے تعلق
 اللہ کے درجہ قربت انہی کا درجہ ہے۔ اس میں کوئی سمجھو جیسے ایک infinite
 وہ نہ دے۔ ہوتی میں جس میں مدد چلتے چلتے جاتے ہیں اور وہ غنیمتوں کے
 قرب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی حد نہیں یہ راستہ ہی سلسلہ ہے۔ کیوں کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بتدہ کا منہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ infinite فائدہ کی
 خصوصیت یہ ہے کہ تمام درجہ کی طرف چل رہے ہیں۔ درجوں میں وہ شامل
 بھی ہے لیکن وہ درجہ سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں
 وہ درجہ خاصہ کی properties and particularities لیکن درجہ کی properties
 اور جو باتیں ہیں اور infinity کی properties اور جو حقائق ہیں

اور تمام جہات تقسیم مغرب سے زیادہ بلند ہو جاتی ہیں۔ اس میں نہ زیادہ کا سوال ہے نہ کم کا سوال ہے لیکن عدد سے تعلق یہ ہے کہ وہ infinity کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نزدیک پہنچے۔ مگر اس کے آگے اور نزدیک کی کا درجہ ہے۔ اس کے آگے اور اس کے آگے اور وہی infinity و مگر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ خدا اور موجود کا فرق ضرور رہے گا۔ قاب تو زمین اور آدنی۔ دو کافوں کا فرق یا اس سے کم لیکن فرق ضرور پائے۔ محمد محمد ہی رہیں گے اور اللہ اللہ ہی رہے گا لیکن محمد اور اللہ علیحدہ نہیں سمجھے جاسکتے۔

قواب ان باتوں پر غور رکھتے ہوئے دیکھیے کہ وہ رہبر اللہ تعالیٰ کے راستہ نکلا کر باجوں کی ایک منزل ہے۔ ظاہر کی نگاہوں میں دشمنوں کا ہجوم ہے مثال موجود ہیں بڑا انتظام ہو رہا ہے۔ باطن کی نگاہوں سے اگر دیکھو تو نظر آئے گا کہ ایک بندہ اللہ کا ہے اور اس کا موجود ہے۔ اور یہ باطن کی فوجیں جو نظر آرہی ہیں ان کی کیا اصل ہے۔ یہ فوجہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ فوجہ اور موجود کے درمیان سانہ و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جدہ امتحان دے رہا ہے۔ ایک عمل ہے۔ کر بلا کا میدان ایک عمل ہے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے عہد کے کچھ تعلقات چل رہے ہیں جس کو وہ عہد جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے یہ وہ خاکی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے تو کس کس بات پر راضی ہے۔ اور جدہ تیار رہا ہے کہ میرے مالک اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میرے سب اغراض شہید ہو جائیں تو مجھے منظور ہے۔ اگر تجھ کو یہ منظور ہے کہ میں اللہ کی لاشیں قتل چاہے گا تو ابھی میری کمر میں اتنی طاقت ہے اور اگر یہ طاقت کم ہوگی تو تو دے دے گا میرے مالک اگر تیری رضایہ ہے کہ میری اولاد میرے بھائی سب میرے سامنے شہید ہوں تو مجھے منظور ہے۔ اگر تیری رضایہ ہے کہ میرا چھ بیٹے کا چھ میرے ہاتھوں پر مارا جاتے

نہرے ملک آرمیر اور بہت حاکم کرنے والا ہے میں یہ بھی برداشت کر دیا گا۔ اگر
 نیری رناب ہے کہ میری جہن کی چادر جھین لی جاسے۔ اور میرے گھر کی غور نون کو کھنڈ
 شام کے ہانڈروں میں اور درباروں میں نشہ بر تو یہ بھی منظور ہے جس وقت امام
 حسینؑ نے مدینہ سے سفر اختیار کیا تھا تو فرمایا تھا کہ ہم اپنی بیت محمدؐ کی رضا دی ہے جو
 انہی ہے قیہ رناب کی ستر لیس لے ہو رہی ہیں اور توکل اللہ انہی شان دیکھو کہ کھلے
 حیدرانی میں نیچے جلا دیئے جائیں۔ چادریں جھین لی جائیں۔ ایک۔ بچی کے کانوں
 سے بندے جھین لے جائیں کچھ نہ رہے مگر توکل اللہ انہی غیموں میں اللہ تعالیٰ
 کا نور روشن تھا۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ان غیموں کے بدلنے سے اللہ کا نور زمانہ پر اور
 روشن ہو جائے گا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ اس نور کو بجھا دیں۔ مگر وہ نور بجھنے
 والا نہیں تھا۔ یہ واقعہ جو ایک دیر لے نے میں بول۔ یہ کوفہ میں ہو چکے تھے۔ یہ شام میں
 ہو چکے تھے۔ مدینہ میں ہو چکے تھے اور تاریخ اس کو محفوظ کر لے گی۔ یہ شہادتِ خفی نہیں
 یہ شہادتِ جلی ہے۔

اب ذکر کر بلا میں حسینؑ کی خود پسندی کی شان اور اس کی نیاری دیکھئے حسینؑ
 سے اور نیری فوجوں کے کاٹھروں سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ عرابی سعد اور گداز
 کوفہ سے نادر و پیام بھی ہو چکا۔ امام حسینؑ نے اپنی اسوجہ بھی واضح کر دیے کہ
 میں یہاں تک جاسکتا ہوں کہ تبدیلی اسلامی مملکت کی حدود سے باہر چلا جاؤں اور
 یہاں پر آپ نے ایک عجیب فقرہ کہا آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہاں کے لوگ
 تم سے بہتر جہان فوازی کریں گے۔ اور یہ ہوا کہ کوفہ سے شہر assignment لے
 کر آیا کہ اگر عراقی سعد ذرا بھی پھپکا لے تو اس کو بٹا دو اور تم کائناتِ نھال کو اور جنگ
 شروع کر دو۔ اور حسینؑ کے چھوٹے سے لشکر اور گھر والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں
 ہونا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی بارود دھار نہیں آسکتا۔ دشمن کی فوجوں پر فوجیں

پہلے ہی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابو مظاہر سکنہ کشش کی قہقہہ بنی اسد کے پاس جاتیں مگر اسے مردود تھے۔ یہ اور محرم کا واقعہ ہے۔ امام حسینؑ حضرت عباسؑ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے ایک شب کی ہلت مانگو۔ ہلت مل گئی رات کا وقت ہے شب غفلت کے خیال کے تحت عباسؑ پروردگار سے ہیں۔ امام حسینؑ اپنے خیمے میں انصار و انصار کو بلاتے ہیں اور شیخ گل کر کے اندھیر کر دیتے ہیں۔ اور یقین کی منزل یہ ہے کہ آپؑ فرمایا کہ میرے انصار اور یاور ہیں اور جیسے میرے ساتھ دینے والے ہیں دیکھو کسی نبی کو بھی نہیں ملے تھے۔ سب کا لشکر یہ اور فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نویری جانا دینے سے پورا ہو جائے گا۔ یہ لوگ مغربی جہان کے خواہاں ہیں۔ میں نے اپنی ریت کا تار تیار کر کے اٹھایا ہے۔ دفعہ صبح اسے تم لوگ چلے جاؤ گئی عزت نہیں ہوگی بلکہ دشمن کو معلوم ہوگا کہ لوگ مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو اور بھی خوش ہوگی کہ حسینؑ قہقہہ کن ہو رہا ہے۔ تم چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر مسلم ابن جحش کو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم کیسے چلے جائیں۔ ابھی تو ہم نے پناہ ہی اور انہیں کیلئے ہر تھکن فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا جو فانی ہے اور گزرنے والی ہے مگر یہ جاودانی ہوتی اور میں اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہوں قسم بخدا میں اس جاودانی زندگی کو گئی آپ کے قدموں پر نثار کر دیتا ہوں۔ آپ کے قدموں پر نثار اس جاودانی زندگی سے بہتر ہے تو امام حسینؑ نے یہ قدریں قائم کیں کہ ایک صحت وہ بھی ہوتی ہے جو حیات جاودانی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ امام حسینؑ نے سب کو دھاکیں دیں۔ اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور خیموں میں سب اپنے اپنے لیے تیار کرنے لگے۔ جناب ام ایلیٰ علی اکبر کو۔ جناب زینبؑ کو اور دوسرے بچے بھی اس کی امتحان ہے۔ ایسا کہ شجاعت کا جزا۔ سب کے دل میں امداد ہونے لگی کہ میرے بچے نام پیدا کر رہے ہیں۔

